

عمدة السلوك

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب الشیخ

www.maktabah.org

Digital Certificate

Serial No.:

ID:

Key ID:

Finger Print:

یہ ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ اس بات کی علامت ہے کہ یہ نسخہ اصلی ہے

زوار الیٹھ کی پبلیکیشنز

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۞

عمدة السلوك

جدید تصحیح شدہ ایڈیشن
تخریج احادیث کے ساتھ
مکمل (حصہ اول و دوم)

تالیف لطیف

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

تخریج احادیث

سید عزیز الرحمن

زوار اکیڈمی پبلی کیشنز

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب:	عمدۃ السالک
تالیف:	مولانا سید زوار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ
تخریج احادیث:	سید عزیز الرحمن
صفحات:	۴۳۲
تعداد:	گیارہ سو
چھاپہ ایڈیشن:	اشاعت ۱۸۔ اکتوبر ۲۰۰۹ء
قیمت:	۲۴۰ روپے
	تقسیم کنندہ

خواجہ حسن ناصر ڈی۔ ۱۰۷۔ فرمان خان ٹاور۔ گلستان جوہر، فون ۲۹۲۳۲۲۹۔ ۲۰۱۔ ۰۳۰۱

﴿ملنے کے پتے﴾

دارالاشاعت :	اردو بازار، کراچی
فضلی بک سپر مارکیٹ:	اردو بازار، کراچی، فون: ۲۲۱۲۹۹۱
مکتبہ الانور :	نوری ٹاؤن، کراچی
اسلامی کتب خانہ :	نوری ٹاؤن، کراچی، فون ۴۹۲۷۱۵۹
بیت الکتاب :	نزد جامعہ اشرف المدارس۔ گلشن اقبال کراچی
کتاب سرائے :	فرسٹ فلور، الحمد مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ فون: ۷۳۲۰۳۱۸
ادارۃ اسلامیات :	۱۹۰، انارکلی۔ لاہور، فون: ۷۲۳۳۹۹۱، ۷۳۵۳۲۵۵
مکتبہ بنیادیہ :	بیرون بوہڑ گیٹ۔ ملتان

ناشر

زَوَادُ الْکَلَامِ پبلی کیشنز

اے۔ ۷۳، ناظم آباد نمبر ۴، کراچی۔ پوسٹ کوڈ: ۷۴۶۰۰۔ فون: ۳۶۶۸۴۷۹۰

E-mail: info@rahel.org

www.maktabah.org

فہرست مضامین

حصہ اول

۴۳	بیعت طریقت کی ضرورت	۱۰	اس ایڈیشن کے بارے میں
۴۴	حکایت مورچہ	۱۱	عمدة السلوک - حصہ اول
۴۵	ثبوت بیعت	۱۲	انتساب
۴۷	شریعت میں بیعت کا حکم	۱۳	حمد و نعت
۴۸	بیعت کے شروع ہونے میں حکمت	۱۵	دیباچہ
۴۸	طریق تلاش مرشد کامل	۱۷	ترغیب و ترہیب
۵۰	فیض حاصل ہونے کی صورتیں	۲۵	فضائل ذکر اللہ جل جلالہ
۵۲	حکم تکرار بیعت	۳۴	ولایت کا ثبوت
۵۲	شبہ	۳۴	دلیل اول
۵۴	شرائط مرشد	۳۵	دلیل دوم
۵۴	شرط اول	۳۵	ایک شبہ کا ازالہ
۵۵	شرط دوم	۳۵	دلیل سوم
۵۶	شرط سوم	۳۷	دلیل چہارم
۵۶	شرط چہارم	۳۷	دلیل پنجم
۵۶	شرط پنجم	۳۸	ولایت کی تحقیق
۵۷	شرائط مرشد	۴۰	طلب طریقت کا وجوب
۵۷	اقسام بیعت صوفیہ	۴۰	دلیل اول
۵۸	پیر کا اپنے مرید کو عاق کرنا	۴۱	دلیل دوم
	استخارے کا جواز و ترکیب	۴۱	دلیل سوم
۶۱	اور قال کی ممانعت	۴۲	دلیل چہارم

۶۳	حقیقت طریقت	۹۰	زیادہ کھانے کی برائی اور اس کا علاج
۶۵	حقوق طریقت	۹۱	زیادہ بولنے کی برائی اور اس کا علاج
۷۰	آداب شیخ	۹۱	غیبت اور اس کا علاج
۷۲	اعتقادات برائے مریدین	۹۲	غمے کی برائی اور اس کا علاج
۷۹	نہی از اشتغال بہ انوار	۹۳	حسد کی برائی اور اس کا علاج
۸۰	تحقیق خوارقِ عادات و کشف و کرامات		دنیا اور مال کی محبت کی برائی
۸۰	۱۔ کشف کوئی	۹۳	اور اس کا علاج
۸۰	۲۔ کشف الہی	۹۵	کنجوسی کی برائی اور اس کا علاج
۸۱	مسئلہ اول		نام اور تعریف چاہنے کی برائی
۸۲	مسئلہ دوم	۹۵	اور اس کا علاج
۸۲	مسئلہ سوم	۹۶	غرور اور شہی کی برائی اور اس کا علاج
۸۳	مسئلہ چہارم		اتر آنے اور اپنے آپ کو
۸۳	مسئلہ پنجم	۹۷	اچھا سمجھنے کی برائی اور اس کا علاج
۸۳	مسئلہ ششم		نیک کام دکھلاوے کے لئے کرنے
۸۳	مسئلہ ہفتم	۹۷	کی برائی اور اس کا علاج
۸۳	مسئلہ ہشتم	۹۸	ضروری اور بتانے کے قابل بات
۸۵	قائدہ	۹۸	ایک اور ضروری کام کی بات
۸۵	فری مین	۹۹	چند اخلاقی باتیں
۸۷	حاضرات	۱۰۱	اخلاق کے درست ہونے کا مطلب
۸۷	ہمزاد	۱۰۱	توبہ اور اس کا طریقہ
۸۸	مسئلہ نهم	۱۰۳	اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کا طریقہ
۸۸	مسئلہ دہم	۱۰۳	اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا اور اس کا طریقہ
۸۸	قائدہ	۱۰۴	صبر اور اس کا طریقہ
۸۹	قائدہ	۱۰۵	شکر اور اس کا طریقہ
۹۰	دل کی بیماریاں اور ان کا علاج	۱۰۵	محاسبہ اور اس کا طریقہ

۱۲۰	اصلاحی	۱۰۶	تفکر اور اس کا طریقہ
۱۲۰	تاخیر اتحادی	۱۰۶	تواضع اور اس کی اہمیت
	حقیقت و ثبوت جذب و حال	۱۰۷	اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور اس کا طریقہ
۱۲۱	دو جد استغراق اہل طریقت	۱۰۷	اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اس کا طریقہ
۱۲۱	تقریف	۱۰۷	صدق یعنی سچی نیت اور اس کا طریقہ
۱۲۱	حقیقت جذب	۱۰۸	قرآن مجید پڑھنے میں دل لگانے کا طریقہ
۱۲۲	ثبوت حال و وجد	۱۰۸	نماز میں دل لگانے کا طریقہ
۱۲۵	مخصوص دعائیں	۱۰۹	وسوسہ اور اس کا علاج
۱۵۵	تہ فضاہل ذکر	۱۱۱	شغل ذکر رابطہ یعنی تصور شیخ
۱۸۰	شجرہ مبارکہ بلسان عربی بین	۱۱۳	پاس انفاس
۱۸۳	شجرہ مبارکہ اردو منظوم	۱۱۳	تخیل نقش اسم ذات
۱۸۵	شجرہ شریف منظوم و مختصر	۱۱۳	مراقبہ یعنی دل سے اللہ کا وحیان کرنا
۱۸۶	خسہ شہنشاہ ظفر	۱۱۶	توجہ و تصرف معمولہ اہل طریقت
۱۸۸	نعت شریف	۱۱۸	حال وجد و استغراق
۱۸۹	نصیحت	۱۱۹	اقسام توجہ
	قطعہ تاریخ وصال حضرت پیر و مرشدنا	۱۱۹	انکاسی
۱۹۰	خواجہ محمد سعید قدس سرہ	۱۱۹	انتقائی

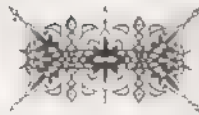
حصہ دوم

۲۴۷	لطائف عشرہ کا بیان	۱۹۱	عمدة السلوک حصہ دوم
۲۴۸	پہلا لطیفہ قلب	۱۹۳	حمد باری تعالیٰ
۲۴۸	دوسرا لطیفہ روح	۱۹۴	نعت
۲۴۸	تیسرا لطیفہ سر	۱۹۵	نذر عقیدت
۲۴۸	چوتھا لطیفہ خفی	۱۹۶	دیباچہ
۲۴۸	پانچواں لطیفہ اخفی	۱۹۷	حق تعالیٰ کی بارگاہ کی حضوری
۲۵۳	مقامات عشرہ سلوک	۲۰۲	نفاذ بقا
۲۵۳	حقیقت نفس	۲۰۷	علم کی فضیلت
۲۵۶	توحید وجودی، توحید شہودی	۲۱۳	شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت
۲۵۹	ظاہریت و مظہریت	۲۱۷	مسئلہ نبوت افضل ہے ولایت سے
۲۶۰	مثال	۲۱۹	سیوراربعہ
۲۶۵	توحید ذاتی و صفاتی و انفعالی	۲۲۷	خلاصہ بیان
۲۶۶	تنزیلات ستہ کا بیان	۲۲۹	علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین
۲۶۸	نقشہ مراتب تنزیلات ستہ	۲۳۲	نفاذ بقا کی مزید تشریح
۲۶۹	عینیت و غیریت	۲۳۷	مبادی تعینات و حقیقت ظلال
۲۶۹	اتصال و اتحاد	۲۳۸	ظلال کی حقیقت
۲۶۹	ہمدوست		عالم خلق، عالم امر، عالم مثال
	ذات حق کو بعض چیزوں کے ساتھ	۲۴۳	عالم کبیر و صغیر جسم مثالی
۲۷۲	تشبیہ دینے کی تحقیق	۲۴۳	عالم مثال
۲۷۵	دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں	۲۴۵	عالم کبیر
۲۷۶	تحقیق مسئلہ تجرد امثال و تعاقب تجلیات	۲۴۵	عالم صغیر
۲۷۷	تشریح اصطلاحات نقشبندیہ	۲۴۵	جسم مثالی

۲۷۱	نوافل کا بیان	۲۷۷	ہوش و روم
۲۷۱	تحیۃ الوضوء	۲۷۸	نظر بر قدم
۲۷۱	اشراق	۲۸۱	سفر و وطن
۲۷۲	چاشت	۲۸۱	خلوت و راجح
۲۷۲	ادائین	۲۸۲	یاد کرو
۲۷۲	تہجد	۲۸۲	بازگشت
۲۷۲	صلوۃ الصبح	۲۸۳	نگہداشت
۲۷۳	سالک اپنے دن مات کس طرح گزارے	۲۸۳	یادداشت
۲۷۹	طریقہ بیعت	۲۸۴	وقوف زمانی
۲۷۹	ایمان مفصل	۲۸۴	وقوف عددی
۲۷۹	ایمان مجمل	۲۸۴	وقوف قلبی
	سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کا طریقہ تعلیم	۲۸۶	اندراج النہایت فی البدایت
۲۸۱	و تشریح اسباق	۲۸۹	بعض دیگر اصطلاحات کی تشریح
۲۸۱	سبق اول لطیفہ قلب	۲۹۳	جمع
۲۸۳	سبق دوم لطیفہ روح	۲۹۳	فرق
۲۸۳	سبق سوم لطیفہ سر	۲۹۳	جمع الجمع
۲۸۳	سبق چہارم لطیفہ خفی		غیبت و حضور، سر و کج و محو و اثبات،
۲۸۵	سبق پنجم لطیفہ خفی	۲۹۴	ظہور و استتار
۲۸۵	سبق ششم لطیفہ نفس	۲۹۵	آداب: رعایات برائے مرشدین
۲۸۵	سبق ہفتم لطیفہ قلمیہ	۲۹۹	اعتقادات برائے کاملین
۲۸۵	سبق ہشتم، ذکر کئی اثبات	۳۰۳	نغز شوں کا بیان
۲۸۶	سبق نہم ذکر تہلیل لسانی	۳۰۶	نماز کی فضیلت اور اس کے مدارج
۲۸۷	نیات مراقبات	۳۰۷	عام لوگوں کی نماز
۲۸۷	سبق دہم، مراقبہ احدیت	۳۰۸	سالکان خاص کی نماز
۲۸۸	مراقبات مشارب	۳۰۹	خاص الخاص یعنی عارفین کی نماز

۳۲۶	سبقی و پنجم مراقبہ لائقین	۳۲۸	سبق یازدهم مراقبہ لطیفہ قلب
۳۲۷	خلاصہ اسباق نقشبندیہ مجددیہ	۳۲۹	سبق دوازدهم مراقبہ لطیفہ روح
۳۲۸	رابطہ شیخ	۳۲۹	سبق سیزدهم مراقبہ لطیفہ سر
۳۲۸	طریق توجہ	۳۳۰	سبق چہاردهم، مراقبہ لطیفہ فخی
۳۲۹	سلب امراض	۳۳۰	سبق پانزدہم مراقبہ لطیفہ اخفی
۳۵۰	طریق دفع بلا	۳۳۱	سبق شانزدہم مراقبہ معیت
۳۵۰	طریق تصرف قلوب	۳۳۲	ولایت کبریٰ
۳۵۰	در یافتن نسبت اہل اللہ	۳۳۳	سبق ہفدهم دائرہ اولیٰ
۳۵۰	طریق کشف حالات آئندہ	۳۳۳	سبق ہشدهم، دائرہ ثانیہ
۳۵۱	نزول سلوک	۳۳۳	سبق نوزدهم دائرہ ثالثہ
۳۵۱	نسبت یا ولایت	۳۳۳	سبق بستم قوس
۳۵۲	اقسام اولیاء اللہ	۳۳۶	سبق بست و یکم، مراقبہ اسم ظاہر
	نقشہ کوائف حضرات عالیہ نقشبندیہ	۳۳۶	سبق بست و دوم مراقبہ اسم باطن
۳۵۵	مجددیہ اولیہ	۳۳۷	سبق بست و سوم مراقبہ کمالات نبوت
	کوائف بزرگان سلسلہ عالیہ جن کا سلسلہ	۳۳۸	سبق بست و چہارم مراقبہ کمالات رسالت
۳۶۱	محبت جسمانی حضور ﷺ تک پہنچتا ہے	۳۳۹	سبق بست و پنجم مراقبہ کمالات اولوالعزم
۳۶۳	مختصر حالات حضرات عالیہ نقشبندیہ مجددیہ	۳۴۰	سبق بست و ششم مراقبہ حقیقت کعبہ ربانی
۳۶۳	شفیع المذنبین رحمۃ اللہ علیہم ﷺ	۳۴۰	سبق بست و ہفتم مراقبہ حقیقت قرآن مجید
۳۶۳	حضرت ابو بکر صدیقؓ	۳۴۱	سبق بست و ہشتم مراقبہ حقیقت صلوٰۃ
۳۶۳	حضرت سلمان فارسیؓ	۳۴۱	سبق بست و نہم مراقبہ معبودیت صرفہ
۳۶۳	حضرت قاسم بن محمدؓ	۳۴۲	سبق سی ام مراقبہ حقیقت ابراہیمی
۳۶۵	حضرت امام جعفر صادقؓ	۳۴۳	سبق سی و یکم نسبت مراقبہ حقیقت موسوی
۳۶۵	حضرت یازید بسطامیؓ	۳۴۳	سبق سی و دوم، مراقبہ حقیقت محمدی
۳۶۵	حضرت شیخ ابوالحسن خرقانیؓ	۳۴۵	سبق سی و سوم مراقبہ حقیقت احمدی
۳۶۶	حضرت ابوعلی فارسیؓ	۳۴۶	سبق سی و چہارم مراقبہ حب صرفہ

۳۷۵	حضرت مولانا سید نور محمد بدایونیؒ	۳۶۶	حضرت خواجہ یوسف ہمدانیؒ
۳۷۵	حضرت مرزا مظہر جان جاناںؒ	۳۶۶	حضرت عبدالحق عجدوانیؒ
۳۷۵	حضرت شاہ غلامیؒ	۳۶۷	حضرت خواجہ محمد عارف ریوڑیؒ
۳۷۶	حضرت شیخ ابوسعیدؒ	۳۶۷	حضرت خواجہ محمود انجیر فضویؒ
۳۷۷	حضرت شاہ احمد سعیدؒ	۳۶۷	حضرت خواجہ عزیز ان راتنیؒ
۳۷۷	حضرت حاجی دوست محمد قندھاریؒ	۳۶۸	حضرت خواجہ محمد بابا ساسیؒ
۳۷۷	حضرت خواجہ محمد شانی دہانیؒ	۳۶۸	حضرت خواجہ سید شمس الدین امیر کلانؒ
۳۷۸	حضرت خواجہ سرخ اندینؒ		حضرت خواجہ خواجگان سید بہاء الدینؒ
۳۷۸	حضرت خواجہ فضل علی قریشیؒ	۳۶۹	نقشبند بخاری
۳۷۹	حضرت خواجہ محمد سعید قریشیؒ	۳۶۹	حضرت خواجہ علاء الدین عطارؒ
۳۸۱	مناجات منشور	۳۷۰	حضرت خواجہ یعقوب چرخیؒ
۳۸۳	تعوذات و عملیات	۳۷۱	حضرت مولانا عبید اللہ احرارؒ
	ترجمان مکتوب حضرت شیخ شرف	۳۷۱	حضرت مولانا محمد زاہدؒ
۳۸۸	الدین یحییٰ منیری	۳۷۱	حضرت خواجہ درویش محمدؒ
۳۹۳	ختم جمع خواجگان نقشبندیہ	۳۷۱	حضرت خواجہ محمد ملکئیؒ
	بعض بزرگان سلسلہ نقشبندیہ	۳۷۱	حضرت خواجہ میرنگ محمد باقی باللہؒ
۳۹۳	کے ختم شریف	۳۷۲	حضرت مجدد الف ثانیؒ
۳۹۷	اعتماد	۳۷۴	حضرت خواجہ محمد معصومؒ
۳۹۸	ماخذ و مصادر	۳۷۴	حضرت خواجہ سیف الدینؒ

اس ایڈیشن کے بارے میں

عمدة السلوك، حضرت مولانا سید زدار حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ کی تالیفات میں سے تصوف کی معروف اور مقبول کتاب ہے۔ جس کی اب تک دسیوں اشاعتیں منظر عام پر آچکی ہیں۔ یہ کتاب سب سے پہلے ۱۹۴۴ء میں اعلیٰ کتب خانے کے زیر اہتمام دہلی سے شائع ہوئی تھی، پھر قیام پاکستان کے بعد وقتاً فوقتاً اس کے ایڈیشن شائع ہوتے رہے۔ اس کے اب تک شائع ہونے والے جن چند ایڈیشنوں اور اشاعتوں کے بارے میں تاریخ یاسن کا علم ہو سکا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب اب تک دس بار شائع ہو چکی ہے، جن میں اس کے چار ایڈیشن بھی شامل ہیں، اس لئے اس اشاعت کو گیارہویں اشاعت اور اس ایڈیشن کو پانچواں ایڈیشن قرار دیا گیا ہے، اب یہ کتاب زدار اکیڈمی پبلی کیشنز کے زیر اہتمام شائع ہو رہی ہے۔

اس کا نیا ایڈیشن ۱۹۹۸ء میں منظر عام پر آیا تھا، اس دوران یہ کتاب متعدد بار شائع ہوئی، اب احادیث کی تخریج اور حوالہ جات کے اضافے کے ساتھ اسے مزید اہتمام سے پیش کیا جا رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین

سید عزیز الرحمن

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنكبوت ٩١)
اور جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ (کوشش) کرتے ہیں ہم ضرور اپنے
راستے کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے۔

عمدة السلوك

جدید تصحیح شدہ ایڈیشن

حصہ اول

تالیف لطیف

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

زوار اکیڈمی پبلی کیشنز

انتساب

میں اپنی ناچیز مساعی کے اس سبک مایہ نگر مفید اخروی نتیجہ کو نہایت خلوص و ارادت
 کے ساتھ سالک مسالک طریقت، واقف رموز حقیقت
 سیدنا و مرشدنا حضرت حاجی محمد سعید صاحب قریشی ہاشمی نقشبندی مجددی فضلی قدس سرہ (۱)
 کے اسم گرامی سے معنون کر کے فخر و مباہات اخروی کا سرمایہ بہم پہنچاتا ہوں
 شاہان چہ عجب گر بنو ازند گدارا
 خاکسار زوار حسین مجددی سعیدی عفی عنہ

حمد و نعت

الْحَمْدُ لِمَنْ قَدَّرَ خَيْرًا وَخَيْرًا
تمام تر حمد اس خدا کی جس نے خیر و شر کو پیدا کیا۔ اور تمام تر شکر اس خدا کا جس نے حسن
اور خوبصورتی پیدا کی

فَرَّدَ صَمَدٌ عَنْ صِفَةِ الْخَلْقِ بَرِيءٌ
وہ ایک ہے، بے نیاز ہے، مخلوقات کی صفوں سے بری ہے، پروردگار ہے، ازل سے
ہے، اس نے مخلوقات کو اپنے کمال سے پیدا کیا۔

لَا ضِدَّ وَلَا نِدَّ وَلَا حَدَّ لِمَوْلَى
اس کا کوئی مقابل نہیں، کوئی مثل نہیں، مولیٰ کی کوئی حد نہیں، وہ جیسا تھا اب بھی ویسا ہی
ہے، اس میں کسی قسم کی کمی نہیں آئی۔

لَا مِثْلَ وَلَا صَوْرَ مِثْلًا وَنَظِيرًا
اس کا کوئی مثل نہیں ہے، اس نے اپنی مثال اور نظیر پیدا ہی نہیں کی۔ جو لوگ اس کی نظیر
کے قائل ہوئے وہ ایک محال چیز کے قائل ہوئے۔

لَا شِبْهَ وَلَا مِثْلَ وَلَا كُفُوَ لِمَوْلَى
کوئی مولیٰ کے مانند اور مثل اور ہم سر نہیں۔ نہ اس کی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے،
اس کا نہ بچا ہے نہ ماموں۔

لَا قَبْلَ وَلَا بَعْدَ وَلَا وَقْتُ رَمَانَا لَا مَانِعَ لَا حَاجِبَ لِلَّهِ تَعَالَى
 نہ اس سے پہلے کوئی ہے اور نہ اس کے بعد، اور نہ اس کے زمانے کے لئے کوئی وقت معین
 ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو روکنے ٹوکنے والا نہیں۔

الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ حَقًّا وَالْبَاطِنُ مُؤَلَاهُ بِمَا قِيلَ وَقَالَا
 سب سے پہلے وہی اور سب سے آخر بھی وہی ہے، اور ظاہر بھی وہی ہے اور یہ حقیقت
 ہے۔ باطن بھی وہی ہے بلا قیل و قال سب کا مالک ہے۔

أَمِنُ بِاللَّهِ وَلَا رَيْبَ سِوَاهُ أَمِنُ بِرَسُولِي تَجِدُ الْقُرْبَ كَمَا لَا
 خدا پر ایمان لاؤ اور اس کے سوا کوئی پرورش کرنے والا نہیں۔ رسول پر ایمان لاؤ، اللہ
 سے ملنے کا کامل ذریعہ یہی ہے۔

أَشْهَدُ بِاللَّهِ هُوَ الْوَاحِدُ حَقًّا لَمْ أَشْهَدْ بِالْأَحْمَدِ فَضْلًا وَحَلَالًا
 خدا کی الوہیت کی شہادت دو، درحقیقت وہی ایک ہے۔ پھر حمد مجتبیٰ کے فضل اور عظمت
 (رسالت) کا اقرار کرو۔

صَلِّ عَلَيَّ أَفْضَلَ رُسُلٍ وَبَنِي فِي كُلِّ صَبَاحٍ وَمَسَاءٍ وَرَوَا
 تمام نبیوں سے افضل اور تمام رسولوں سے بہتر رسول پر صبح و شام دن رات درود بھیجو۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

دیباچہ

حمد و صلوة کے بعد فقیر حقیر لاشی خاکسار زوار حسین بن سید احمد حسین ترمذی حنفی نقشبندی مجددی سعیدی گوبلوی عرض کرتا ہے کہ اس زمانے میں جبکہ گمراہی اور بے دینی کا چاروں طرف زور ہے اور بدعات و رسومات کا غلبہ عام ہے۔ لوگ مسئلہ ولایت کے بارے میں مختلف رائے اور متفرق خیالات رکھتے ہیں۔ ایک گروہ تو سرے ہی سے ولایت کا منکر ہے۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ مطلق منکر تو نہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ گزشتہ زمانے میں ولی تھے مگر اب اس برے زمانے میں ولی نہیں رہے۔ دوسرے گروہ کے لوگ مبالغے میں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ وہ اولیاء اللہ کو غیب دان اور معصوم خیال کرتے ہوئے ان سے مرادیں طلب کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ وہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور جو کچھ نہیں چاہتے نہیں ہوتا، اسی خیال کو اپنے دل میں لئے ہوئے اولیاء کے مزارات پر جاتے ہیں اور ان سے اپنی دلی آرزوئیں مانگتے ہیں جو صریح شرک ہے۔ نیز ایسے لوگ جب زندہ اولیاء کرام اور مقربان خداوندی میں یہ صفتیں نہیں پاتے تو ان سے بدظن ہو جاتے ہیں جس کے سبب یہ ان کے فیض سے محروم رہ جاتے ہیں۔ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایسے گمراہوں کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں جو کفر و اسلام میں فرق نہیں کر سکتے اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اولیاء کرام کے پر اسرار کلمات نہ سمجھنے کے سبب سے (جو کہ ان سے حالت سکر یعنی غلبہء حال میں سرزد ہوتے ہیں اور جن کے ظاہری معنی مقصود بھی نہیں) ان کو کافر سمجھنے لگتے ہیں اور ان کی ولایت سے منکر ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو انہی کلمات مسکریہ کو ظاہری معنوں پر محمول کر کے قرآن مجید، حدیث شریف اور اجماع امت سے ثابت شدہ عقائد و ہتھ سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو علوم ظاہری ہی کو کافی و دانی سمجھتے ہوئے طریقت حاصل کرنے کی طرف توجہ نہیں کرتے، بعض ایسے بے ادب ہوتے ہیں جو اولیاء کرام کی شان نہ سمجھتے ہوئے اور ان کے حقوق پر نظر نہ رکھتے

موتے ان کی شان میں سوچو، دینی ورگشتی کرتے ہیں، بعض اس قدر تعظیم و تکریم کی جانب مشغول ہو جاتے ہیں کہ گویا ان کو پہنچنے ہی جلتے ہیں اور ان سے منتیں مانگتے اور ان کی قبروں کا بیت اللہ کی طرح طواف کرتے ہیں۔ الغرض دونوں صرف افراط و تفریط کا بازار گرم ہے اور غلو محبت اور شدت مخالفت کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔

القسم جب اس فقیہ نے یہ امور دیکھے تو ارادہ کیا کہ ایک ایسی کتاب ترتیب دی جائے کہ جس سے پرہیز سے لوگوں پر دینیت کی اصل قیمت ثابت ہو جائے تاکہ ایسے لوگ افراط و تفریط سے باز آجائیں۔ اگرچہ اس فن میں صدائے سلف و خلف نے مفصل و مبسوط کتابیں لکھی ہیں اور مختصر اور عام رسالے بھی تصنیف فرمائے ہیں، لیکن یہ تو وہ اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں کہ عام لوگ ان کے خریدنے اور پڑھنے اور دقت فن کے باعث سمجھنے سے بھی قاصر ہیں یا وہ اتنی مختصر ہیں کہ اکثر و بیشتر ضروری مسائل سے بھی خالی ہیں، نیز تصوف سے ایسے مسائل جن کی سادگی کو دن رات ضرورت پڑتی ہے اور اس رات دن ہر انیسویں ماہ سے ہر وقت سمجھنے کا خطہ، لگا رہتا ہے اور دوسری ضروری چیزوں مثلاً ادویہ، موقوفہ، ماثورہ وغیرہ سے بھی کثرت تصوف عاری ہوتی ہیں، اس لئے حسب ارشاد و رہنمائی مرشدی و مولائی بقیۃ السلف جتہ الحنف حاکم سنت مامی بدعت حضرت خواجہ محمد سعید صاحب قریشی ہاشمی نقشبندی مجددی فضلی احمد پوری (۱) مدظلہ احوال زلت ثنوں برکاتہ باز غلہ علی قلوب المسترشدین اس کتاب کو، اصول میں تقیہ مرتب ہوئے وہ امور و مسائل جو عوام سے تعلق رکھتے ہیں حصہ اول میں درج کئے جاتے ہیں اور خصوص سے تعلق رکھنے والے مسائل انشاء اللہ العزیز حصہ دوم میں پیش کئے جائیں گے۔

حضرت مولانا مولیٰ عبدالرحیم صاحب پانی پتی (۲) و مستری محمد رمضان صاحب پانی پتی (۳) و دیگر معانین و مشیخین ماتہ دور سے شکر یہ اکر تے ہوئے اب اصل مضمون شروع کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منظور و مقبول فرمائے، آمین۔ و ماتو فیقی الا باللہ

سید زوار حسین

ترغیب و ترہیب

اے عزیز باتمیز! ہوشیار ہو اور اپنی چند روزہ زندگی کو غنیمت جان، خداوند تعالیٰ کی طرف دھیان لگا، تو کس چیز پر دھوکا کھا گیا ہے اور کس امید پر بھروسہ کر بیٹھا ہے، جب عمر کے لئے کوئی خاص مہلت مقرر نہیں ہے تجھے کیا خبر ہے کہ کس وقت تو دنیا سے کوچ کر جائے گا۔ آج کے دن ہمیشہ کی نیکی کوشش کے ساتھ حاصل کر اور جب وہ وقت آ جائے جس کی قرآن مجید میں خبر دی ہے یعنی:

اِذَا جَاءَ اَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ O (۱)

جب ان کی موت آ جاتی ہے تو وہ (وقت مقررہ سے) نہ ایک ساعت آگے ہو سکتے ہیں

اور نہ پیچھے۔

اور ابھی تیرے سب کام ادھورے ہی ہوتے ہیں کہ تجھ کو اس دنیا سے اٹھالے جاتے ہیں۔ اس وقت تو کیا بہانہ کرے گا اور اپنے چھٹکارے کے لئے کون سی دلیل پیش کرے گا۔ ماں باپ، بیوی بچے، بھائی بہن، دوست احباب، مال و مرتبہ، شان و شوکت سب کے سب نیکی کے راستے کی رکاوٹیں ہیں، جنہوں نے تجھے اصل مقصود سے دور ہٹا دیا ہے۔ آخر کار سب کو اسی جگہ چھوڑ کر مٹی کے نیچے جانا ہے۔

نقل ہے کہ شہنشاہ سکندر اعظم نے اپنے مرتے وقت وصیت کی کہ میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا، اس نے کہا اس لئے کہ توگوں کو معلوم ہو جائے کہ دنیا سے خالی ہاتھ جاتا ہوں اور کسی چیز کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا:

بے زری کا نہ کر گلہ غافل	رکھ تسلی کہ یوں مقدر تھا
کتنے منعم جہان میں گزرے	وقتِ رحلت کے کس کئے زر تھا
صاحبِ جاہ و شوکت و اقبال	دیکھ ازاں جملہ اک سکندر تھا
تھی یہ سب کائنات زیرِ تکیں	ساتھ موردِ تلخ سا لشکر تھا
لعل و یاقوت ہم زر و گوہر	چاہئے جس قدرِ منیر تھا

آخر کار جب جہاں سے چلا ہاتھ خالی کفن سے باہر تھا پس عبرت کی آنکھ سے دیکھ، ہمارے وہ ساتھی جو دنیا کے مال و دولت سے خوش تھے اور جنہوں نے دنیاوی کاموں کے پورا کرنے میں ایسی ایسی تدبیریں کی ہیں کہ عقل دنگ اور فکر حیران رہ جاتی ہے وہ کہاں گئے، ان کے وجود سے کوئی نشان باقی نہیں رہا۔ ان کے حالات سے کوئی واقف نہیں تو کل کو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں اور عذاب دیتے ہیں تو اس کے پڑوسیوں کی روچیں آواز دیتی ہیں کہ اے عزیز! تو ہم سے تھوڑی دیر بعد آیا اور ہم تجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے۔ ہمارا حال دیکھ کر تو نے کیوں عبرت حاصل نہ کی اور ہم سے جو غفلت اور سستی وغیرہ ہوئی تھی تو نے اس سے گریز کیوں نہ کیا، اپنی تمام لیاقت کو بے کار چھوڑ دیا اور اپنی تمام پونجی کو سستی میں برباد کر دیا، افسوس صد افسوس! ہم بے ہوشوں اور بے عقلوں سے بری عادتوں کے سوا اور کوئی نیک کام ادا نہیں ہوتا اور حد درجے کی غفلت کے سبب سے ہم کبھی ہوشیار اور واقف نہیں ہوتے اور اس دنیا کی مٹ جانے والی لذتوں اور نفسانی خواہشوں ہی سے دل کو خوش کرتے اور مگن رہتے ہیں۔ ہم نے دین کی پونجی کے ڈھیر میں لالچ اور خواہش کی آگ دبا رکھی ہے، کس قدر افسوس اور شرمندگی ہے کہ ہماری تمام عمر نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ کر اللہ تعالیٰ کے حکموں کے برخلاف برباد ہو گئی اور کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو سکا جو آخرت کے عذاب سے چھٹکارے کا سبب ہوتا، اب جو بڑھاپے کی کمزوری نے ہم پر ڈیرا ڈال دیا اور وہ جوانی کی طاقت اور امنگ جاتی رہی تو سوائے افسوس اور شرمندگی کے ہم سے اور کیا ہو سکتا ہے۔ پس سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہی ہے جو اپنے تمام اوقات اللہ تعالیٰ کی یاد میں محفوظ رکھ کر نیکیوں کے خزانے جمع کرے اور اس چند روزہ زندگی کو لالچ اور خواہش کے برخلاف خدا کے راستے میں قربان کر دے، کیونکہ نفسانی خواہشوں کی پیروی کرنا ہی ایک ایسا برا کام ہے جو ہمیشہ کی نیک بختی کیلئے رکاوٹ ہے اور جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور لے جاتا ہے اور اس کے حکم کے برخلاف لاکھوں خواہشوں کو ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اور اپنی حرص و ہوا، شہوت، تکبر، بخل، حسد، غصہ، غیبت، خود بینی وغیرہ کو ہم پر مقرر کرتا ہے۔ پس نفس دراصل آدمی کا دوست نما دشمن ہے۔ یعنی ظاہر میں دوست ہے لیکن دراصل دشمن ہے۔ جو آدمی اس کا تابع اور فرمانبردار ہوتا ہے وہ ہزاروں خرابیوں میں پھنس جاتا ہے چھوٹے اور بڑے گناہوں میں مگن جاتا ہے اور آخرت کی نیکی حاصل کرنے سے بالکل خالی رہ جاتا ہے، اگرچہ آج انسان کو نفس کی برائیاں اور مکاریاں معلوم نہیں ہوتیں اور جو کچھ وہ حکم دیتا

ہے اس کے مطابق کرتا ہے لیکن کل (مرنے کے بعد) بدلے کے دن ایسے کاموں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی اور جو کچھ آج کر رہا ہے سب کا سب اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا پس جب تک نفس امارہ کی خود رائی اور میں پن زندہ ہے اور اس کا حکم قائم ہے اسلام کے کارخانے میں خرابی پر خرابی ہو رہی ہے البتہ جب نفس امارہ کی حالت نفس مطمئنہ کے رنگ میں رنگی جاتی ہے اور وہ ریاضت و مجاہدے سے قابو میں آ جاتا ہے، فرماں بردار اور اطاعت شعار ہو جاتا ہے اس وقت انسان کے لئے امن ہی امن ہے اور وہی مقام اعلیٰ علیین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَيَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (۱)

لیکن جو شخص اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک رکھا پس بے شک بہشت ہی اس کے رہنے کی جگہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو کافروں کے ساتھ جہاد کرنے پر بزرگی اور برتری دی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے فرمایا:

رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ (۲)

اب ہم چھوٹے جہاد سے لوٹ کر بڑے جہاد (اصلاح نفس) کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سوا کوئی کام نہ کرے بندگی کے راستے سے منہ نہ موڑے اور انکار و سرکشی کو چھوڑ کر مکار دشمن (نفس امارہ) سے بے زار ہو کر اللہ تعالیٰ کی غلامی اور فرماں برداری میں لوٹ آئے اور رات دن اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

پس اس مطلب کو بخوبی سمجھ لینا چاہئے کہ دنیا آزمائش اور امتحان کا مقام ہے اس کے ظاہر کو طرح طرح کی خوبصورتیوں سے سجایا اور چمکایا گیا ہے، دیکھنے میں میٹھی اور تروتازہ نظر آتی ہے لیکن اصل میں عطر لگا ہوا مردار اور مکھیوں اور کیڑوں سے بھرا ہوا کوڑا اور پانی کی طرح دکھائی دینے والا سراب اور شکر کے مانند زہر ہے۔ اس کا باطن بالکل خراب اور بہت برا ہے اور اس قدر گندہ ہوتے

۱۔ النازعات: ۴۰، ۴۱۔ ۲۔ مقدسی / افروغ، ج ۲، ص ۱۶۹، عجونی / اشف الخفا، ج ۱، ص ۵۱۲، رقم ۱۳۶۲۔ اس

روایت کو تاریخ بغداد میں ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا گیا ہے قدمتم خیر مقدم و حمرتها من الجہاد الا صغر۔ (تاریخ بغداد ج ۱۳، ص ۵۲۳، رقم ۷۳۴۵) عجونی کہتے ہیں کہ ابن حجر کے بقول یہ روایت اسی طرح مشہور ہے، البتہ یہ ابراہیم بن علیہ کا قول ہے۔ لیکن اسے یہی نے بھی جاڑ سے مرفوعاً نقل کیا ہے۔

ہوئے اس کا معاملہ دنیا والوں کے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا ہے جو بیان ہو سکے، اس کا چاہنے والا جادو کا مارا ہے، جو اس میں پھنسا اس نے دھوکا کھایا اور وہ دیوانہ ہے۔ جو شخص اس کے ظاہر پر فریفتہ ہوا ہمیشہ کا گھانا اس کے ہاتھ آیا اور جس نے اس کی مٹھاس اور تروتازگی پر نظر کی ہمیشہ کی شرمندگی اسے نصیب ہوئی۔ سرور کائنات حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

الدنيا والآخرة ضربان فاذا ارضيت احدهما استخطت الاخرى (۱)

دنیا اور آخرت آپس میں سوکن ہیں اگر ایک راضی ہوگئی تو دوسری ناراض۔

پس جس نے دنیا کو راضی کیا آخرت اس سے ناراض ہوگئی اور وہ آخرت سے بے نصیب ہوگیا، حق تعالیٰ ہم کو دنیا اور اہل دنیا کی نبت سے بچائے۔ آمین۔

اے عزیز! کیا تو جانتا ہے کہ دنیا کیا ہے؟ دنیا وہی ہے جو تجھے حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہٹائے رکھے، مولانا رومی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

چست دنیا از خدا غافل بدن نے قماش و نقرہ و فرزند وزن

دنیا کیا ہے، خدا سے غافل ہونا۔ کپڑا چاندی فرزند اور بیوی (دنیا) نہیں۔

پس زن و مال، جادو ریاست، لہو و لعب اور بے ہودہ کاروبار میں مشغول ہونا سب اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والے ہیں اس لئے سب دنیا میں داخل ہیں اور وہ علوم جو آخرت میں کام آنے والے نہیں سب دنیا ہی میں داخل ہیں۔ اگر نجوم و ہندسہ و منطق و حساب وغیرہ علموں سے بھلائی اور نیکی مقصود نہ ہو تو ایسے علوم کا حاصل کرنا کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اگر ان کا حاصل کرنا فائدہ دیتا تو فلاسفہ خدا کے عذاب سے چھٹکارا پانے والے ہوتے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

عَلَامَةٌ اَعْرَاضِهِ تَعَالَى عَنِ الْعَبْدِ اِشْتِغَالُهُ بِمَا لَا يَنْفَعُهُ

بندے کا فضول کاموں میں مشغول ہونا اللہ تعالیٰ کے منہ پھیر لینے کی نشانی ہے۔

۱۔ کشف الخفاء ج ۲، ص ۲۹۱، رقم ۱۳۱۰۔ مجبونی کہتے ہیں کہ یہ روایت مرفوع نہیں ہے۔ ایک روایت میں سے حضرت عیسیٰ کا کلام بھی کہا گیا ہے۔ الزہد ابن مبارک میں یہ وہب بن منبہ کا قول بتایا گیا ہے۔ اس روایت کے الفاظ یہ ہیں مثل الدنيا والآخرة كمثل رجل له ضربان ان ارضى احدهما استخط الاخرى (عبد اللہ بن المبارک المروزی/ دار المکتب العلمیہ، بیروت ص ۲۱۰، رقم ۵۹۴) اس روایت کے مفہوم کی تائید دوسری روایات سے بھی ہوتی ہے مثلاً ابو موسیٰ اشعریؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب دنیاہ اضر باخروہ ومن احب آخروہ اضر دنیاہ قاتروا ما یبقی علی ما یفنی (ابن حبان ج ۲، ص ۳۸۶، رقم ۷۰۹۔ حاکم/ المستدرک ج ۳، ص ۳۲۳، رقم ۸۵۳۔ مسند احمد ج ۲، ص ۴۱۲۔ مسند عبد بن حمید ص ۱۹۸، رقم ۵۶۸)

ہرچہ جز عشق خدائے احسن است گر شکر خوردن بود جاں کندن است
اچھے خدا کے عشق کے سوا جو کچھ بھی ہے (وہ ہلاک کرنے والا ہے) اگر وہ شکر کھاتا ہے
تو وہ بھی جان کو ہلاک کرتا ہے۔

اور یہ جو بعض نے کہا ہے کہ علم نجوم وقت کے پہچاننے کے لئے درکار ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ علم نجوم کے بغیر وقت پہچانے نہیں جاتے بلکہ مطلب یہ ہے کہ علم نجوم وقت پہچاننے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ بہت سے لوگ علم نجوم نہیں جانتے مگر نذر کے وقتوں کو نجوم کے جاننے والوں سے بہتر جانتے ہیں اور علم منطق و حساب وغیرہ کے حاصل کرنے کی بھی جن کا مختصر طور پر حاصل کرنا شرع شریف کے علموں میں ضروری ہے یہی وجہ بیان کرتے ہیں۔ غرض کہ بہت سے حیلوں کے بعد ان علموں میں مشغول ہونے کا جواز ثابت ہو جاتا ہے مگر اس شرط پر کہ شرع کے حکموں کو پہچاننے اور علم کلام کی دلیلوں کو مضبوط بنانے کے سوا ان کے حاصل کرنے سے اور کوئی غرض نہ ہو۔

انصاف کرنا چاہئے کہ جب ایک چار کام جس کے اختیار کرنے سے دوسرے واجب فوت ہو جائیں، اباحت سے نکل جاتا ہے تو کچھ شک نہیں کہ جن علوم میں مشغول ہونے سے شرع شریف کے علوم میں مشغول ہونا ترک ہو جائے کیوں کر جائز ہوں گے۔ بہر حال غرض یہ کہ فضول مباحات سے پرہیز کیا جائے اور ضرورت کے مطابق کفایت کی جائے اور ان میں یہ نیت ہونی چاہئے کہ عبادت کے ادا کرنے کی طاقت حاصل ہو، مثلاً کھانے سے مقصود عبادت ادا کرنے کی طاقت اور پوشاک سے ستر عورت اور گرمی سردی کا دور کرنا ہے۔ باقی ضروری مباحات کو بھی اسی پر قیاس کر لینا چاہئے کیونکہ علموں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَ إِنَّمَا لِكُلِّ امْرِءٍ مَّا نَوَىٰ (۱)

بے شک علموں کا دار و مدار نیت پر ہے اور آدمی کو اس کی نیت کے مطابق پھل ملتا ہے۔

اپنا عمل عزیمت پر اختیار کرنا چاہئے اور رخصت سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کرنا چاہئے اور عزیمت یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق کو کافی سمجھے۔ اگر یہ دولت حاصل نہ ہو تو مباحات اور رخصت کے دائرے سے پاؤں باہر نہ نکالنا چاہئے اور حرام اور شبہ والی چیزوں کے نزدیک نہ جانا چاہئے۔ حق تعالیٰ نے اپنی نہایت مہربانی سے مباح چیزوں کے ساتھ پورے طور پر لذت حاصل کرنا جائز فرمایا ہے اور اس قسم کی نعمتوں کو بہت زیادہ کر دیا ہے۔ ان نعمتوں اور لذتوں سے ہٹ کر کون سا عیش اس کے

برابر ہے کہ بندے کا مالک اس کے کام سے راضی ہو جائے۔ جنت میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی جنت سے بہتر ہے اور دوزخ میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی دوزخ سے بھی بری ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے۔

یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی وہ ذرا نقاب الٹ دیں تو ابھی بہار آئے

یہ انسان اپنے مالک کے حکم کا تابع غلام ہے اس کو اس طرح خود مختار نہیں بنایا کہ جو چاہے کرے اس سے کچھ سوال ہی نہ ہوگا۔ غور کرنا چاہئے اور خوب عقل سے کام لینا چاہئے تاکہ کل قیامت کے دن شرمندگی اور نقصان حاصل نہ ہو۔ کام کا وقت جوانی کا زمانہ ہے اور جواں مرد وہ ہے جو اس وقت کو ضائع نہ کرے اور فرصت کو بہتر جانے۔ ممکن ہے کہ اس کو بڑھاپے تک پہنچنے نہ دیں، اگر پہنچنے بھی دیں تو اطمینان حاصل نہ ہو اور اگر حاصل بھی ہو تو کمزوری اور سستی کی وجہ سے کچھ نہ کر سکے، اس وقت اطمینان کے سامان موجود ہیں، فرصت کا زمانہ اور طاقت کا وقت ہے کسی بہانے سے آج کا کام کل پر نہیں ڈالنا چاہئے اور دین کے کام میں تسویف (تاخیر) نہیں کرنی چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

هَلَكَ الْمُسَوِّفُونَ (۱)

سَوْفُ أَفْعَلُ کہنے والے یعنی آج کل کرنے والے ہلاک ہو گئے۔

ہاں اگر کمینی دنیا کے کاموں کو کل پر ڈال دیں اور آج آخرت کے عملوں میں لگ جائیں تو بہت ہی اچھا ہے جیسا کہ اس کا خلاف بہت ہی برا ہے۔ جوانی کے وقت جبکہ دین کے دشمنوں یعنی نفس و شیطان کا غلبہ ہے تھوڑا عمل بھی اس قدر مقبول ہے کہ ان کا غلبہ نہ ہونے (بڑھاپے وغیرہ) کے وقت کئی گنا زیادہ عمل اتنا مقبول نہیں، فوج میں دشمنوں کے غلبے کے وقت کام کرنے والے سپاہیوں کی تھوڑی سی محنت اس قدر پسند اور مقبول ہوتی ہے کہ دشمنوں کی شرارت سے امن کے وقت بہت سی محنت ویسی نہیں ہوتی چنانچہ انسان کے پیدا کرنے سے (جو تمام موجودات کا مجموعہ اور نچوڑ ہے) صرف کھیل کود اور کھانا سونا مقصود نہیں بلکہ اس سے مقصود عبادت کے طریقوں کا ادا کرنا اور عجز و انکساری، احتیاج و التجا اور خداوند تعالیٰ کے جناب میں گریہ و زاری کرنا ہے تو لہ تعالیٰ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ O (۲)

میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا۔

پس وہ عبادتیں جو آنحضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع شریف نے ہمیں بتائی ہیں اور ان

۱۔ الْمُسَوِّفُ مَنْ يَقُولُ سَوْفُ أَفْعَلُ یعنی سوف وہ ہے جو سوف الفعل (اب کرتا ہوں) کہا کرتا ہے۔

کے ادا کرنے سے بندوں کے فائدے اور منافع مقصود ہیں اور خداوند تعالیٰ کی جناب ان کی احتیاج سے پاک ہے۔ دل و جان کے ساتھ احسان مانتے ہوئے ادا کرنی چاہئیں۔ حق تعالیٰ نے بالکل بے پرواہ ہوتے ہوئے بندوں کو اوامر و نواہی کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے۔ ہم محتاجوں کو اس نعمت کا شکر پوری طرح ادا کرنا چاہئے اور بڑی احسان مندی سے احکام بجالانے میں کوشش کرنی چاہئے۔

اے عزیز بامتیز! اگر دنیا داروں میں سے کوئی شخص جو ظاہری شان و شوکت اور مرتبہ رکھتا ہے، اپنے سے نیچے کام کرنے والے ملازم کو کسی خدمت سے سرفراز فرمائے حالانکہ اس خدمت میں حکم دینے والے کا بھی نفع ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ماتحت اس حکم کو کتنا پیارا جانتا ہے اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ خدمت اس کو ایک بڑے مرتبہ والے شخص نے تفویض فرمائی ہے بڑی احسان مندی کے ساتھ بجالاتا ہے تو پھر کیا بلا پڑی کہ اللہ تعالیٰ کی بزرگی اس شخص کی بزرگی سے کم نظر آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے میں کوشش نہیں کی جاتی۔ شرم کرنی چاہئے اور خواب خرگوش سے اپنے آپ کو ہوشیار کرنا چاہئے۔

نقل ہے کہ حضرت ذوالنون مصرئی کے پاس بادشاہ کا ایک وزیر آیا اور کہا کہ میرے لئے آپ دعا فرمائیں کہ میں ہمیشہ بادشاہ کی خدمت کرتا اور اس کا بھلا چاہتا رہوں اور اس کی فحشی اور سزا سے ڈرتا رہوں۔ ذوالنون مصرئی یہ سن کر بہت روئے اور کہا کہ اگر میں اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتا جتنا کہ وزیر اپنے بادشاہ سے ڈرتا ہے تو میں صدیقوں میں سے ہوتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

گر نبودے امید راحت و رنج پائے درویش بر فلک بودے
گر وزیر از خدا ہر سیدے ہم چناں کز ملک، ملک بودے

اگر راحت و رنج کی امید نہ ہوتی تو درویش کا پیر آسمان پر ہوتا۔ اگر وزیر خدا سے اس طرح ڈرتا جس طرح کہ بادشاہ سے ڈرتا ہے تو فرشتہ ہوتا۔

خدا کے حکموں پر نہ چلنا دو باتوں سے خالی نہیں، یا شرعی خیروں کو جھوٹا جانتا ہے اور یقین نہیں کرتا، یا اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور شان، دنیا داروں کی شان کی نسبت اس کو بہت ادنیٰ نظر آتی ہے۔ اس بات کی برائی اچھی طرح معلوم کرنی چاہئے۔ اے دوست اگر ایسا شخص بھی جس کا جھوٹ کئی دفعہ تجربے میں آچکا ہو کہہ دے کہ دشمن غلبہ پا کر فلاں قوم پر چھاپہ ماریں گے تو اس قوم کے عقل مند اپنی حفاظت کے لئے تیار ہو جائیں گے اور اس مصیبت کے دور کرنے کی فکر کریں گے حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ وہ خبر دینے والا شخص ہمیشہ جھوٹ بولتا رہا ہے لیکن کہتے ہیں کہ خطرے کے خیال کے وقت عقل مندوں کے نزدیک احتیاط ضروری ہے۔ پس جب ہمیشہ سچ بولنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی

تاکید کے ساتھ آخرت کے عذاب کی خبر دی ہے تو لوگوں پر کیوں اثر نہیں ہوتا۔ کیونکہ اگر اثر ہوتا تو اس کے دور کرنے کی فکر کرتے حالانکہ اس کے دور کرنے کا علاج بھی سچے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے۔ پس یہ کیا ایمان ہے کہ سچے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خبر کو اس جھوٹے کی خبر کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ صرف ظاہری اسلام عذاب سے چھٹکارا نہیں دلاتا، یقین حاصل کرنا چاہئے اور یہاں یقین تو دور رہا گمان بلکہ وہم بھی نہیں ہے، کیونکہ عقل مند خطرے کے وقت وہم کا بھی اعتبار کر لیتے ہیں۔ حق سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے:

وَاللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ (۱)

اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔

اس کے باوجود برے برے فعل واقع ہوتے ہیں اگر ہمیں معلوم ہو کہ کوئی ادنیٰ شخص ہمارے عملوں سے خبردار ہے تو ہرگز برا فعل اس کی نظر کے سامنے نہ کریں۔ پس ان کا حال دو صورتوں سے خالی نہیں یا حق تعالیٰ کی خبر کا یقین نہیں کرتے یا حق تعالیٰ کے علیم و خیر ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے تو خود ہی سوچنا چاہئے کہ اس قسم کے فعل ایمان سے ہیں یا کفر سے۔ پس اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہنا چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جِدِّ دُؤَاَ اِيْمَانِكُمْ بِقَوْلِ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ (۲)

لا الہ الا اللہ کے کہنے سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو۔

اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں سے سچے دل سے توبہ کر کے جن کاموں سے منع فرمایا ہے اور جن کو حرام فرمایا ہے ان سے بچنا چاہئے۔ پانچوں وقت نماز کو جماعت سے ادا کرنا چاہئے اور اگر تہجد کی نماز کے لئے رات کا جاگنا حاصل ہو جائے تو بڑی خوش قسمتی ہے۔ روزہ، زکوٰۃ، حج و دیگر شعائر اسلام کے بجالانے میں سستی نہ کرنی چاہئے، حلال کی روزی حاصل کرنا، طبع کے پیچھے نہ پڑنا اور قدر کفایت پر بس کرنا چاہئے کیونکہ:

کار دنیا نئے تمام نہ کرو ہرچہ گیرد مختصر گیرد

دنیا کا کام کسی نے مکمل نہیں کیا۔ (اس لئے) جو بھی لو مختصر لو۔ تاکہ اس دنیا کو چھوڑتے وقت افسوس نہ ہو۔

اب ذکر کے فضائل اور اس کے مناسب امور بیان کئے جاتے ہیں۔

فضائل ذکر اللہ جل جلالہ

اے عزیز! خوب جان لے کہ جس شخص نے غفلت کا پردہ اپنے دل سے اٹھا دیا اور دل کے شیشے کو ذکر کی جلا سے صاف و شفاف کر لیا، اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کے بھیدوں کا خزانہ ہو گیا اور اس کا دل اللہ تعالیٰ کے انوار کا مطلع بن گیا۔ ہر ایک چیز کے صاف کرنے کے لئے ایک صیقل (جلا) ہوا کرتا ہے اور دل کا صیقل اللہ تعالیٰ کا ذکر اور موت کی یاد ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ کی دوستی کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس دولت کو اپنے قبضے میں لانا چاہتا ہے تو سب تعلقوں کو اپنے سر سے پھینک کر اس کی یاد میں مستغرق ہو جا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی دوستی کا یہی نشان ہے کہ اسی کو یاد کیا جائے، اسی لئے کہا گیا ہے:

مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرِهِ (۱)

جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے تو وہ اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی دوستی کی حقیقت اس کی یاد میں لگے رہنا ہے۔

ایک دن حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے مناجات میں کہا، اے خداوند! مجھے کیونکر معلوم ہو کہ کون تیرا دوست ہے اور کون دشمن؟ حکم ہوا کہ میرا ذکر کرنے والا میرا دوست ہے اور مجھ سے غافل میرا دشمن۔ پس طالب حق کا فرض ہے کہ اپنے دل کو جو حضرت کبریا جل جلالہ کے نوروں اور بھیدوں کے ظاہر ہونے کا مقام ہے اللہ پاک کے ذکر کے ساتھ بجلی کرے اور اسے دنیا کی محبت اور اس کی کثافت سے پاک و صاف کرے تاکہ دوستی کے مرتبے پر فائز ہو سکے۔ خدا کے بھیدوں کے مظہر حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ نے فرمایا کہ ذکر الہی کلہاڑے کی طرح ہے جو خطروں کے تمام کانٹوں کو دل کے جنگل سے تراش دیتا ہے اور دل میں غیر کا نام و نشان تک نہیں چھوڑتا۔ جب دل اللہ تعالیٰ کے سوا سب سے پاک ہو جائے اور ماسوا کی پکڑ سے چھٹکارا پا جائے اور ذکر کرنے والے کا مطلوب و معشوق غیر نہ رہے تو ظاہر و باطن میں اس کا مطلوب رونق افروز ہوتا ہے۔ پس ایک لمحہ بھی اللہ کی یاد سے ہرگز غافل نہ ہونا چاہئے اور اپنے رات دن کے تمام وقتوں کو ذکر الہی میں لگا دینا

۱۔ یہ قول ابو عبد الرحمن اور مالک بن دینار کی طرف منسوب ہے۔ یہ بھی شعب الایمان: ج ۱، ص ۳۸۸، رقم ۵۰۱

چاہئے۔ کیونکہ اس کے راستے کی بنیاد بہت ذکر کرنے پر ہی موقوف ہے اور آخرت کی بھلائی بہ کثرت یاد الہی پر ہی منحصر ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَ اذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ O (۱)

اللہ تعالیٰ کا بہت ہی ذکر کیا کرو تا کہ تمہیں بھلائی نصیب ہو۔

پس آدمی کے لئے اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے کہ ہمیشہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو، تا کہ اس کی برکت (ذکر کی کثرت) سے غیر اللہ کا خیال ہی جاتا رہے اور اپنے مظہر میں حق سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پائے۔ چنانچہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اَنَا جَلِيْسُ مَنْ ذَكَرَنِيْ (۲)

میں اس شخص کا ساتھی ہوں جو مجھے یاد کرے۔

یہیں سے ہم نشینی ظاہر ہوتی ہے درِ اعلیٰ درجے اور بڑے بڑے رجبے حاصل ہوتے ہیں لیکن طبیعت کے جال کے گرفتاروں کو اس دولت کی کیا خبر اور غفلت کی نیند کے نشے میں ڈوبے ہوؤں کو اس بیان سے کیا اثر:

عندلیب مست داند قدر گل چغد را از گوشہ ویرانہ پرس

پھول کی قدر مست بلبل ہی خوب جانتی ہے۔ ویرانہ جنگل کے کونے کی بابت (اگر کچھ دریافت کرنا ہو) تو اُلو سے پوچھو۔

خدا کی محبت کے فدائی جب دم بھر بھی حق سبحانہ و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو ایسے بے آرام و بے چین ہوتے ہیں جیسے خشکی پر مچھلی، بلکہ اس دم کو مردہ دم اور بھاری گناہ جانتے ہیں۔
فراقِ دوست اگر اندک است اندک نیست میان دیدہ اگر نیمِ موسست کمتر نیست
دوست کی جدائی اگر چہ تھوڑی دیر کی ہو وہ تھوڑی نہیں جیسا کہ اگر آنکھ میں آدھا بال بھی ہو تو کم نہیں ہے۔

اس کا سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی چیز ہے کہ ہر دم ایک تازہ درد اور بے اندازہ شوق بڑھاتی ہے اور ذاکر کے باطن کو صاف و صُغی کرتی ہے۔ اندرونی سیاہی اور نفس کی سختی کو دور کرتی ہے اور ماسوی اللہ کے خیالات کو دس سے دور کرتی ہے اور اس پاک ذات کو اپنے دل میں حاضر رکھنے کی خبر دیتی ہے اور فنا و رستی کا مزہ چکھاتی ہے۔ جتنی تجھ کو تجھ سے غائب کر کے خدا کی طرف بلاتی ہے اور تجھ کو

تجھ سے چھڑا کر معشوق حقیقی کا راستہ دکھاتی ہے، اور یہ مطلب سارے سالکوں کا مقصود اور تمام طالبوں کا مطلوب ہے۔

اے عزیز! جو سانس غیر اللہ کے بغیر محبت و شوق کی رو سے، خدا کی یاد میں آتا ہے وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے بلکہ اس سانس پر دنیا اور اس کی چیزوں کو قربان کر دیا جائے تو عین مناسب اور بالکل درست ہے۔

نقل ہے کہ ایک دن حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک آدمی سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو اتنی بڑی سلطنت و دولت کا مالک بنا دیا ہے کہ کسی شخص کو نصیب نہ ہوئی ہے اور نہ ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا: ”اے نادان! خدا گواہ ہے کہ ایک خدا کو ماننے والے مومن کا صدق اور اخلاص کے ساتھ ایک مرتبہ کلمہ تسبیح (سبحان اللہ) کہنے کا ثواب سلیمان کی بادشاہت سے بہتر ہے۔“ اس لئے کہ یہ بادشاہت فانی ہے اور اس کی تسبیح کا ثواب باقی اور باقی اگر چہ اندازاً تھوڑا ہو، فانی سے جو اندازاً بہت ہو بہتر ہے۔ ایک بزرگ نے کیا اچھا کہا ہے:

آں کس کہ ترا شناخت جاں را چہ کند فرزند و عیال و خانماں را چہ کند
دیوانہ کنی ہر دو جہانش بدعی دیوانہ تو ہر دو جہاں را چہ کند
جس شخص نے تجھ کو پہچان لیا وہ اپنی جان و اولاد و بیوی اور گھر کا کیا کرے تو اپنا دیوانہ بنا کر اس کو دونوں جہان عطا فرماتا ہے، تیرا دیوانہ دونوں جہان کا کیا کرے۔

نقل ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ السلام کو ایک شخص کی روح قبض کرنے کا حکم ہوا، انہوں نے تمام دنیا میں اس کو بہت تلاش کیا مگر کہیں پتہ نہ چلا آخر اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں مناجات کی ”خدا یا! جس شخص کی جان قبض کرنے کا مجھے حکم ہوا ہے وہ مجھے تمام دنیا میں نہیں ملتا۔“ ارشاد ہوا کہ وہ شخص ہماری یاد میں لگا ہوا ہے پس جب تک وہ اس میں لگا ہوا ہے تو اس کو نہیں پاسکتا، ہاں جب ہمارے ذکر سے وہ غافل ہو جائے (تب تیرے قبضے میں آئے گا) لیکن اس سعادت کا تاج ہر ایک سر پر نہیں رکھتے اور یہ شہبازوں کی خوراک ہر ایک کم ہمت کے منہ میں نوالہ بنا کر نہیں دیتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿۱﴾

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور داد ہے وہ جس کو پسند کرتا ہے اس کو عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فضل عظیم کا مالک ہے۔

ہر کسے را سوئے گنج ار رہ بدے ہر گدائے اندریں رہ شد بدے
چشم کوتا گنج بیند در جہاں گوش کوتا بشنود اوصافِ آں
اگر ہر ایک شخص کارستہ خزانے کی طرف ہوتا تو ہر ایک بھیک مانگنے والا اس راستے میں
شہنشاہ بن جاتا۔ وہ آنکھ کہاں ہے جو اس خزانے کو دیکھے اور وہ کان کہاں ہیں جو اس
کے اوصاف کو سنیں۔

پس اللہ تعالیٰ جس کو نہایت مہربانی اور بندہ پروری سے اپنی محبت کا ایک گھونٹ چکھاتا ہے اور
اپنی پہچان کا لباس پہناتا ہے اس کو اپنی یاد میں مستغرق کر دیتا ہے اور نیکی کی ہمت کو اس کا ساتھی بنا دیتا
ہے اس لئے کہ ہمیشہ کی نیکی اور اصلی بھلائی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے اور لاکھوں برکتیں،
خوبیاں اور نیکیاں ذکر سے ہی اپنا مبارک چہرہ دکھاتی ہیں۔ مثلاً

اول: جب بندہ خدا کا ذکر شروع کرتا ہے تو اس کا دل خدا کے حضور میں حاضر ہوتا ہے اور پھر
اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔

دوم: اللہ تعالیٰ ذکر کی برکت سے ذکر کرنے والے کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔
سوم: جب بندہ بہت ذکر کرتا ہے تو حق سبحانہ و تعالیٰ کی دوستی کی عظمت و بزرگی اس کے دل میں
مضبوط ہو جاتی ہے۔

چہارم: جو شخص اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو یاد کرتا ہے۔
پنجم: جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس فنا ہونے والی دنیا سے چل بے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر قبر میں
بھی اس کو تسلی دیتا اور اس کا غم دور کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے
اپنے بندے کو وہ چیز عنایت کی ہے کہ اگر جبرئیل اور میکائیل کو بھی عطا کرتا، تو ایک بڑی نعمت ان پر تمام
کرتا، وہ یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

فَاذْكُرُونِيْٓ اَذْكُرْكُمْ (۱)

پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔

پس اس سے زیادہ نیک بختی کیا ہوگی کہ حق تعالیٰ اس بندے پر اپنی یاد سے مہربانی کرے اور
بر خلاف اس کے اس سے بڑھ کر بد بختی کیا ہوگی کہ انسان بڑے رتبوں اور اونچے درجوں پر پہنچنے کی
قابلیت کے ہوتے ہوئے بھی اپنی ذات کو ان نعمتوں سے بے نصیب رکھے۔ دیکھو! آدمی کے خیال

میں ہزاروں بلکہ لاکھوں بے ہودہ خیالات گزرتے ہیں اگر ان کی جگہ ذکر الہی کو اختیار کرے اور بیٹھتے اٹھتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، بولتے چالتے، تنہائی اور مجلس وغیرہ میں اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی مشغول رہے تو اس کے لئے کچھ مشکل نہیں، لیکن اس میں پوری پوری کوشش اور ہمت کی ضرورت ہے اور اس کی ترکیب یہی ہے (جیسا کہ ہم آگے چل کر مفصل بیان کریں گے) کہ ہر کام کے کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی مرضی یا نارضی کو معلوم کرے یعنی یہ معلوم کرے کہ شرع شریف نے اس کام کے کرنے کا حکم یا اجازت دی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا، یا اجازت نہیں دی اور وہ ناخوش ہوگا۔ پس ناپسندیدہ کاموں کو چھوڑ کر پسندیدہ کاموں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے کرے اور اپنی نیت کو اس کے لئے خالص کر دے کیونکہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں۔ نیز حدیث شریف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ ﷺ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (۱)

بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے قلوب اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔

اور ہر کام کے شروع اور خاتمے پر ان دعاؤں کو پڑھے جو کہ آنحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں اور جن کو ہم انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ صفحات میں درج کریں گے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ اہل بہشت پر اس سے زیادہ کوئی حسرت نہ ہوگی کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر ایک لحظہ بھی ان پر کیوں گزرا تھا۔ پس جو شخص اپنے دل کو ایک طرف لگا کر اور ادھر ادھر بھٹکنے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی یاد میں (جو اولیاء کی پونجی اور پرہیزگاروں کا لباس ہے) ہمیشہ لگا رہے اور کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر آرام نہ لے اور اس کے سوا اس کے دل کو چین نہ آئے۔ وہ ایسی دولت کو پاتا ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہوتا اور حقیقت میں وہ یہی ذکر ہے جو دل کے کام کو لذت اور ذوق بخشتا ہے، یہی ذکر ہے جو مفلسوں کی پونجی ہے، در عاشقوں کے جھوپڑوں کا چراغ ہے، یہی ذکر ہے جھڑے دلوں کو زندہ کرتا ہے اور طالبوں کو مطلوب تک پہنچاتا ہے، یہی ذکر ہے جو سالکوں کو ان کی ہستی سے الگ کرتا اور حق تعالیٰ کے جمال کا مشاہدہ کراتا ہے۔

اے عزیز! حضرت رب العزت کی بارگاہ میں سب سے بڑھ کر عمل اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا

سب سے آسان طریقہ بھی ذکر ہے، چنانچہ ہر گروہ کے بزرگوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ طالب مولیٰ کو شروع میں ذکر کے سوا اور کسی کام میں لگنا حرام ہے۔ قولہ تعالیٰ:

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا (۱)

جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے وہ عالم آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور وہ راستے سے بہت

دور جا پڑا ہوگا۔

اب دل کے کان سے سن اور ہوش رکھ:

خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ (۲)

سب سے بہتر ذکر ”ذکر خفی“ ہے۔

یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا (بغیر آواز کے)۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ذکر خفی جس کو فرشتے بھی نہ سن سکیں (ذکر جہر سے) ستر درجے بڑھا ہوا ہے۔ جب قیامت کے دن حق تعالیٰ شانہ تمام مخلوق کو حساب کے لئے جمع فرمائے گا اور کرنا کاتین اعمال نامے لے کر آئیں گے تو ارشاد ہوگا کہ فلاں بندے کے اعمال دیکھو کچھ اور باقی ہیں؟ وہ عرض کریں گے کہ ہم نے کوئی بھی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو لکھی نہ ہو اور محفوظ نہ ہو، تو ارشاد ہوگا کہ ہمارے پاس اس کی ایسی نیکی باقی ہے جو تمہارے علم میں نہیں، وہ ذکر خفی ہے۔ (۳)

پس پوشیدہ ذکر یا دل کی یاد اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک ایسا خزانہ ہے کہ ہر وہ شخص جو دوسروں کی نظر سے اس کو چھپا کر رکھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں پوشیدہ سانس لے، اس جیسا کوئی نیک بخت نہیں ہے۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اس راستے میں بہادرانہ آ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی چابی سے غفلت کا قفل کھول۔ زندگی بہت تھوڑی ہے اور سفر بہت لمبا ہے، موت کی گھڑی سر پر کھڑی ہے اور ایک سخت ڈراؤنی جگہ میں جانا ہے، وہاں نہ کوئی دوست ہوگا جو دوستی کا حق ادا کر سکے، نہ کوئی مددگار ہوگا جو کسی قسم کی مدد کر سکے، صرف فضل الہی کے ساتھ نیک اعمال کام آئیں گے۔ اگر آج کے دن تجھے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی عادت ہو جائے تو حقیقت میں دونوں جہان کی دولت اور نیک بختی تجھے حاصل ہو جائے گی۔ جب ذکر الہی کی برکت سے انسان کا دل ماسوئی کے میل سے پاک و صاف ہو جاتا ہے تو اس کی صفائی حد درجے کو پہنچ جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے جمال کا مظہر ہو جاتا ہے اور اللہ

۱۔ بنی اسرائیل ۷۲۔ ۲۔ ابن حبان ج ۲، ص ۹۱، رقم ۸۰۹۔ ابن ابی شیبہ: ج ۶، ص ۸۵، رقم ۲۹۶۶۳۔

۲۹۶۶۳۔ مسند عبد بن حمید: ص ۷۶، رقم ۱۳۔ ۳۔ مسند ابویعلیٰ: ج ۸، ص ۱۸۲، رقم ۴۷۳۸۔

پاک کی درگاہ کا مقبول بن جاتا ہے۔

نقل ہے کہ حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ السامی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے محو رہتے تھے کہ آپ کا ایک مرید بیس برس تک ہر روز آپ کی خدمت میں جاتا رہا لیکن وہ ہر روز اس سے پوچھتے کہ تمہارا کیا نام ہے؟ ایک دن اس نے کہا اے حضرت شیخ! میں بیس برس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور ہر روز جس وقت بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو آپ میرا نام پوچھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے عزیز! میں تم سے مذاق نہیں کرتا بلکہ دراصل ایک نام (اللہ کا) میرے دل پر غالب آ گیا ہے اور باقی تمام ناموں کو اس نے بھلا دیا ہے جس وقت تیرا نام لینا چاہتا ہوں اس نام کی شرم سے تیرا نام میری یاد سے چوک جاتا ہے۔ پس اے عزیز! جو شخص خدا کا صاحب ہے وہ ہر وقت اس کے ذکر میں لگا رہتا ہے اور اللہ والوں کی جماعت اس بات پر متفق ہے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ اب اصل مدعا ظاہر کیا جاتا ہے۔

جاننا چاہئے کہ ویسے تو ہر قسم کی عبادت اور ہر کام شریعت کے مطابق اور سنت کے موافق کرنا ذکر ہی ہے، لیکن ہماری مراد یہاں مخصوص ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کا ورد رکھنا اور ان میں سب ذکروں سے بہتر اور بڑھ کر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے: اَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۱) اور یہ بھی آیا ہے کہ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ثواب ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں ساتوں زمینوں اور آسمانوں کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے ان سب کو رکھا جائے تو کلمہ طیبہ والے پلڑے کا وزن بہت بھاری پایا جائے گا۔ (۲)

امام ربانی حضرت مجددِ واف ثانی قدس سرہ السامی نے فرمایا ہے کہ لوگ کلمہ طیبہ کی برکتوں سے واقف نہیں ہیں۔ اگر حق تعالیٰ تمام دنیا کو ایک بار کلمہ پڑھنے پر بخش دیں اور بہشت میں بھیج دیں تو گنجائش رکھتا ہے اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی برکتیں گرتمہ جہان میں بانٹ دی جائیں تو ہمیشہ سب کو کفایت کریں اور تروتازہ رکھیں اور انسان جانے کہ کفر اور بدورت کے دور کرنے کے لئے کلمہ طیبہ سے بہتر اور کوئی شفاعت کرنے والا عمل نہیں ہے اس لئے ہمیشہ کی نیک بختی اور دولت کا راز یہی کلمہ طیبہ ہے یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کیا ہی اچھی نعمت ہے کہ جو فتح ہے اسی سے حاصل ہے اور جو بھید

۱۔ ترمذی ج ۵، ص ۴۶۲، رقم ۳۳۸۳۔ ابن ماجہ ج ۲، ص ۱۴۳۹، رقم ۳۸۰۰۔ نسائی کبریٰ ج ۶، ص ۲۰۸، رقم

۱۰۶۶۷۔ ۲۔ یہ روایت آگے بیان ہو رہی ہے۔

ہے اسی سے حل ہو جاتا ہے اور طالب کا مطلب بھی اسی سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اگر تجھ میں ہوش اور سننے کے کان ہیں تو اس ذکر کی فضیلت حدیث شریف سے سن:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ مُوسَى يَا رَبِّ عَلِّمْنِي شَيْئًا ذُكْرُكَ بِهِ وَأَذْعُوكَ بِهِ قَالَ يَا مُوسَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُولُ هَذَا قَالَ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ إِنَّمَا أُرِيدُ شَيْئًا تَخْصُنِي بِهِ قَالَ يَا مُوسَى لَوْ أَنَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضَيْنِ السَّبْعَ فِي كَفَّةٍ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فِي كَفَّةٍ مَالَتْ بِهِمَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۱)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ورد تعلیم فرما دیجئے جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں، ارشاد خداوندی ہوا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار یہ تو ساری دنیا ہی کہتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہا کرو۔ عرض کیا میرے رب میں تو کوئی ایسی چیز مانگتا ہوں جو میرے لئے مخصوص ہو، ارشاد ہوا اے موسیٰ آسمان اور ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے پلڑے میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو رکھا دیا جائے تو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ والا پلڑا جھک جائے گا۔

اخلاص پیدا کرنے کے لئے جس قدر اس کلمے کی کثرت مفید ہے اتنی کوئی دوسری چیز نہیں، اس کلمہ کا نام ہی جلاء القلوب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جَبَدُوا آيْمَانَكُمْ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ نَجِدُ آيْمَانَنَا، قَالَ أَكْثَرُوا مِنْ قَوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۲)

ایمان کی تجدید (تازہ) کرتے رہا کرو۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ ارشاد فرمایا کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو کثرت سے پڑھا کرو۔

اسی وجہ سے حضرات صوفیائے کرام اس کلمہ شریف کا ورد کثرت سے بتاتے ہیں اور سینکڑوں

۱۔ ابن حبان، ج ۱۳، ص ۱۰۲۔ مستدرک، ج ۱، ص ۷۰، رقم ۱۹۳۶۔ نسائی، کبریٰ، ج ۶، ص ۲۰۸، رقم ۱۰۶۷۰۔

۲۔ عجلی/کشف الخفاء، ج ۱، ص ۳۹۷، رقم ۱۰۶۸۔ حلیۃ الاولیاء، ج ۲، ص ۳۵۷۔

نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں روزانہ کا معمول تجویز کرتے ہیں۔

اے عزیز! یہی کلمہ طیبہ ہے کہ سو برس کے کافر کو ایک بار کے پڑھنے سے دوزخ کی آگ سے بچا دیتا ہے اور بہشت کا حق دار بنا دیتا ہے، یہی کلمہ ہے جو درد مندوں کے زخم کا مرہم ہے اور مسکینوں کے دکھ کی دوا ہے۔ یہی کلمہ ہے جو عاشقوں کا وظیفہ اور مشتاقوں کی جان کا غم خوار ہے۔ یہی کلمہ ہے جو اس راستے کے چلنے والوں کو اپنے آپ سے دور، ورنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرتا ہے۔ یہی کلمہ ہے جو انسان کے دل کو ”لا“ کے ذریعے پاک و صاف کرتا ہے اور سارے کونہوں کی پکڑ سے چھڑا کر اپنے آپ سے بھی بے خبر کر دیتا ہے۔ چنانچہ ہر گردہ کے بزرگوں نے الفاظ اور معانی دونوں کے ساتھ فرمایا ہے اور لکھ دیا ہے کہ حق تعالیٰ کے طالب کے لئے تمام ذکروں سے کلمہ طیبہ کا ذکر بہت بہتر ہے۔ اشعار

عاشقان جان و دل تار کنند بر سر لا إله إلا الله

افضل و بہترین ذکر خدا کلمہ لا إله إلا الله

جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سچے عاشق ہیں وہ اپنی جان و دل کو لا إله إلا الله پر قربان کر

دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا افضل اور سب سے بہتر ذکر کلمہ لا إله إلا الله ہے۔

اور جاننا چاہئے کہ اس کلمہ طیبہ کا مغز اسم ذات ہے اور اس کو اسم ذات اس لئے کہا گیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے باقی نام صفاتی ہیں۔ پس اسم ذات کو اسمائے صفات پر وہی فضیلت ہے جو ذات کو صفات پر ہوتی ہے۔ ذکر کا طریقہ ہم آگے چل کر مفصل بیان کریں گے۔ یہاں صرف یہ بتانا ضروری ہے کہ افضل اور زیادہ مناسب یہی ہے کہ کسی کامل مرد ولی اللہ سے اس ذکر کی اجازت حاصل کرے، تاکہ بہت جلد اس کا نتیجہ ظہور میں آئے۔

اب اس کو واضح کرنے کے لئے کہ ولایت کیا چیز ہے؟ شریعت سے اس کا کیا ثبوت اور کیا حکم ہے؟ کامل مرد ولی اللہ سے ہماری کیا مراد ہے اور اس کی کیا پہچان ہے وغیرہ۔ اس بات کو چند عنوانوں کے تحت بیان کیا جاتا ہے۔

ولایت کا ثبوت

اے عزیز! (اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو دونوں جہان کی نیک بختی نصیب فرمائے) جاننا چاہئے کہ انسان میں کچھ خامی خوبیاں ہیں، درود قرآن مجید، حدیث شریف اور اہتمام اہل سنت و جماعت کے موافق صحیح عقیدے اور نیک عمل ہیں، یعنی فرض، واجب، سنتوں، اور مستحبات کا بجالانا اور حرام، مکروہ، شبہ والی باتوں اور بدعتوں سے بچنا ہے۔ اسی طرح انسان میں اندرونی خوبیاں بھی ہیں۔

دلیل اول

جیسا کہ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عمرؓ روق رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ ایک اجنبی آدمی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور عرض کیا یا حضرت! اسلام کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کلمہ بادت، نماز، زکوٰۃ کا ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور طاقت ہوتے ہوئے حج کرنا، اسی کا نام اسلام ہے۔ اس اجنبی آدمی نے کہا آپ ﷺ نے بالکل درست فرمایا۔ اس پر ہم (صحابہؓ) نے تعجب کیا کہ یہ شخص سول بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی۔ پھر ایمان کے متعلق پوچھا؟ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خدا اور اس کے فرشتوں، کتابوں، رسولوں، یوم قیامت پر یقین رکھنے اور اس امر پر یقین رکھنے کا نام ایمان ہے کہ تمام خیر و شر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہیں۔ اس سائل نے کہا کہ آپ ﷺ نے سچ فرمایا، پھر سوال کیا کہ یہ تو فرمائیے احسان کیا چیز ہے؟ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ احسان اس کا نام ہے کہ خدا کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو یہ خیال کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ (۱)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عقیدوں اور عملوں سے الگ ایک خوبی ہے جس کا نام احسان ہے اور اسی کو ولایت کے نام سے پکارتے ہیں۔ صوفیائے کرام پر جب اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہو جاتا ہے جس کو صوفیہ فنائے قلب کہتے ہیں اس وقت اس کا دل اصلی محبوب کے دیدار اور مشاہدے میں ڈوبا ہوتا

ہے اور وہ اس کے غیر کی طرف خیال نہیں کرتا اگرچہ وہ اس حالت میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھتا، کیونکہ اس کا دیدار دنیا میں عادتاً محال ہے۔ لیکن صوفی پر اس وقت ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اور اس کیفیت کے حاصل ہونے کے لئے صوفی اس اپنے آپ کو تکلف سے اس حالت پر رکھتا ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی راہیت میں فرمایا کہ یہ خیال کر کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔

دلیل دوم

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ

ان في الجسد مضئ اذا صلحت صلح الجسد كله و اذا فسد فسد

الجسد كله، الا وهي القلب (۱)

انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست اور نیک ہو جائے تو تمام بدن نیک اور ٹھیک ہو جاتا ہے اور اگر وہ بگڑ جائے تو تمام جسم خراب ہو جاتا ہے، خبردار! وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ بلاشبہ دل کی اصلاح سارے جسم کی صلاح کا سبب ہے، جب دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں فنا ہو جاتا ہے تو تمام بدن شریعت کا فرمانبردار ہو جاتا ہے اور نفس سرکشی سے ہٹ جاتا ہے۔ دل کے بگاڑ ہی سے بگڑتا ہے آدمی جس نے اسے سنبھال لیا وہ سنبھل گیا

ایک شبہ کا ازالہ

یہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے کہ قلب کی اصلاح ایمان اور نیک عملوں کا نام ہے نہ کوئی اور چیز۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قلب کی اصلاح صرف ایمان ہی کو کہا جائے تو جاننا چاہئے کہ ایمان بغیر اصلاح قلب بھی ہوتا ہے اور اگر ایمان اور عملوں کے مجموعے کو قلب کی اصلاح کہا جائے تو ایسی صورت میں اس کو بدن کی اصلاح کا سبب ٹھہرانا صحیح نہ ہوگا کیونکہ عمل تو جوارح (بدن کے اعضا) سے صادر ہوتے ہیں نہ کہ قلب سے۔

دلیل سوم

اس بات پر اجماع ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد تمام امت میں صحیحہ کرام رضی اللہ عنہم

اجمعین سے افضل اور بہتر کوئی نہیں، حالانکہ ان کے عمل اور علم میں اور لوگ بھی شریک ہیں، چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص کوہ احد کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں سونا دے تو اس کا یہ صدقہ صحابہ کرام کے نصف صاع جو کے برابر بھی نہ ہوگا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیئے۔ صحابہ کرام کو یہ بزرگی کسی اور وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف حاصل کیا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر ویلے کے فیض حاصل کیا تھا اور ان کے دل نبوت کے چراغ سے نور حاصل کرتے تھے اور انہوں نے اسلام کی خدمت اس وقت کی جبکہ اس کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ اولیائے کرام کو اگر یہ نعت نصیب ہوئی تو صرف اپنے پیروں کی صحبت میں بیٹھنے سے اور ان کی خدمت کرنے سے۔ پس اس صحبت اور اس صحبت میں بہت فرق ہے۔ چنانچہ اب بات واضح ہو گئی کہ ظاہری خوبیوں کے علاوہ اندرونی خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور ان میں ایک دوسرے سے بہت فرق ہے۔ حدیث قدسی بھی اس مسئلے پر روشنی ڈالتی ہے، حق تعالیٰ فرماتا ہے:

اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعاً واذا تقرب الی ذراعاً تقربت منه باعاً، واذا اتانی یمشی اتیتہ ہرولة (۱)

جو شخص مجھ سے ایک باشت نزدیک ہونا چاہتا ہے تو میں اس سے گز بھر نزدیک ہو جاتا ہوں اور جو شخص مجھ سے ایک گز نزدیک ہونا چاہتا ہے تو میں اس سے ایک باع (ساڑھے تین گز) نزدیک ہو جاتا ہوں اور جب وہ میرے پاس چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں۔ اور یہ بھی فرمایا:

ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ فاذا حببتہ کنت سمعہ الذی یسمع بہ ویبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ الذی یمشی بہا (۲)

بندہ ہمیشہ نفل عبادتوں سے میری نزدیکی ڈھونڈتا ہے یہاں تک کہ میں خود بھی اس کو اپنا دوست کر لیتا ہوں اور جب اس کو اپنا دوست کر لیتا تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں،

۱۔ بخاری: ج ۶، ص ۲۷۴، رقم ۷۰۹۸۔ مسلم: ج ۳، ص ۲۱۰۲، رقم ۲۶۷۵

۲۔ بخاری: ج ۵، ص ۲۳۸۴، رقم ۶۱۳۔ ابن حبان: ج ۲، ص ۵۸، رقم ۳۴۷۔ احمد: ج ۶، ص ۲۵۶

جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔

دلیل چہارم

علمائے دین کی ایک بہت بڑی جماعت ہے جس کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا اور شرع شریف کے خلاف بات پر جمع ہونا عقل اور عادت کے نزدیک محال ہے اور ان میں سے ہر شخص پر ہیئز گاری اور عمل کے سبب سے اس قسم کا ہے کہ اس کی نیت پر کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا جاتا، انہوں نے ہمیں زبانی اور لکھ کر اس بات کی خبر دی ہے کہ ہم کو ان بزرگوں کی صحبت سے جن کی صحبت کا سلسلہ آنحضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے (ظاہری عملوں اور عقیدوں کے علاوہ) ایک خاص اندرونی کیفیت حاصل ہوئی ہے جو اس صحبت سے پہلے حاصل نہ تھی، اگرچہ ہمارے دلوں میں فقہ اور عقائد اس سے پہلے بھی جلوہ گر تھے اور اس حالت سے اللہ تعالیٰ اور اس کے دوستوں کی محبت اور نیک عملوں اور اچھی باتوں کی توفیق اور سچے عقیدوں میں مضبوطی حاصل ہو گئی ہے اور یہ حالت ایک خوبی ہے جو دوسری خوبیوں کے حاصل ہونے کی جڑ ہے۔

دلیل پنجم

خرق عادت، یعنی اولیائے کرامؒ سے عادت کے خلاف باتوں کا ظاہر ہونا ہے۔ اگرچہ یہ دلیل کمزور ہے مگر جب پر ہیئز گاری کے حصول کے ساتھ یہ چیز جاودہ سے الگ پہچانی جاتی ہے تو کمال کے لئے دلیل بن جاتی ہے۔ اس کا بیان انشاء اللہ العزیز تفصیل کے ساتھ آگے آئے گا۔

ولایت کی تحقیق

اے عزیز! اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اب جاننا چاہئے کہ ولایت اس قرب کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو بندوں کے ساتھ ہے چنانچہ ارشاد فرمایا:

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (۱)

اور ہم اس کی رگ جاں سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔

اور فرمایا:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (۲)

جہاں کہیں تم ہو گے اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔

یہ قرب عام تھا۔ اس کے علاوہ ایک قرب خاص ہے جو خاص خاص آدمیوں اور فرشتوں کے ساتھ ہے اسی کو ولایت کہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (۳)

اور سجدہ کر اور (اللہ کا) قرب حاصل کر۔

اور حدیث قدسی ہے:

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ (۴)

میرا بندہ ہمیشہ نوافل کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے یہاں تک کہ میں اس کو اپنا دوست بنالیتا ہوں۔

اور اس دوسرے قرب یعنی ولایت کے شروع کے مرتبے تو صرف ایمان سے حاصل ہو جاتے

ہیں جیسا کہ ارشاد ہے:

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ (۵)

۱۔ ق: ۱۶، ۲۔ الحدید: ۴، ۳۔ اعلق: ۱۹، ۴۔ بخاری: ج ۵، ص ۲۳۸۴، رقم ۶۱۱۳۔ معمر بن

راشد ج ۱۱، ص ۱۹۲، رقم ۲۰۳۰۱۔ یہ روایت مفصلاً پہلے نثر چکی ہے ۵۔ آل عمران: ۶۸۔

اللہ تعالیٰ مومنوں کا دوست ہے۔

لیکن بھروسے کے قابل وہ ولایت ہے جس کو ولایت خاص کہا گیا ہے اور اسی کا نام مرتبہ محبوبیت ہے جو مذکورہ حدیث قدسی یعنی لا یرالْ غُبدیٰ میں آیا ہے اور اس کے مقام اور مرتبے بے شمار ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ بے عیب اور بے مثال ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ فِى الذَّاتِ وَلَا فِى الصِّفَاتِ وَلَا فِى شَيْءٍ مِّنْ

الْاَعْتَارَاتِ

اللہ تعالیٰ کی مثل نہ کون چیز ذات میں ہے نہ صفات میں اور نہ اعتبارات میں سے ہے۔

پس یہ دونوں قرب ہو کہ حق و مخلوق کے درمیان ایک نسبت ہیں یعنی قرب زمانی اور قرب مکانی بھی بے یون اور بے مثل ہیں اور یہ قرب عقل اور احساس سے حاصل نہیں ہوتا، اگر ہو سکتا ہے تو علم محبوب (عطائے الہی) ہی سے حاصل ہو سکتا ہے جو علم حضوری کے من سب ہے، اور یہ دونوں قرب ہمارے لئے قطعی، یقین سے ثابت ہیں کہ ان پر ایمان لانا واجب ہے اگرچہ وہ عقل اور احساس سے نہ پائے جاسکیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یقین ہے جہت اور بی یقین قطعی ایسوں سے ثابت ہے نہ کہ عقل سے اور اس پر ایمان لانا واجب ہے۔

طلبِ طریقت کا وجوب

دلیل اول

طریقت کی تلاش اور اندرونی کمالات کے حاصل کرنے میں کوشش کرنا واجب ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ (۱)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔

یعنی ظاہر اور باطن میں عقیدوں اور اخلاق میں سے کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کہ اللہ تعالیٰ کی ننگی کا سبب ہو۔ تقویٰ کو کامل طریقے سے اختیار کرنا چاہئے، آیت مذکورہ میں امر کا صیغہ ہے اور امر واجب ہونے کی دلیل ہے، لہذا ہر مسلمان پر تقویٰ لازم ہو گیا اور تقویٰ کمال ولایت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ حسد، کینہ، غیبت، ریا، غرور، تکبر وغیرہ نفس کی برائیاں ہیں کہ جن کا حرام ہونا قرآن مجید، حدیث شریف اور اجماع سے ثابت ہے۔ پس جب تک یہ نفس کی برائیاں دور نہ ہو جائیں پورا پورا تقویٰ حاصل نہیں ہوتا اور نفس کا فنا ہونا اور گناہوں سے بچنا جسم کی اصلاح سے حاصل ہوتا ہے اور جسم کی اصلاح دل کی اصلاح پر منحصر ہے اور اسی کا نام ولایت ہے جیسا کہ اوپر مذکور ہو چکا ہے۔ چنانچہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ
وَأَعْمَالِكُمْ (۲)

بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا، لیکن وہ تمہارے قلوب اور اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔

دلیل دوم

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَى اللَّهَ (۱)

تحقیق تم میں سب سے زیادہ تقویٰ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ بزرگ ہے۔

نیز فرمایا:

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (۲)

پس تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے جہاں تک تم سے ہو سکے۔

نیز صحیح حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ان اتقاكم واعلمكم بالله انا (۳)

تحقیق میں اللہ تعالیٰ کو تم سے زیادہ جتنا اور تم سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں۔

پس ان چیزوں سے پرہیز کرنا جن سے اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتا ہے تقویٰ کہلاتا ہے۔ جتنا زیادہ

پرہیز کرے گا اتنا ہی متقی ہوگا، اتنی ہی نفس کی برائیاں فی ہوشی و رقبتہ صفائی حاصل ہوگی۔

دلیل سوم

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (۴)

اور کہئے اے میرے رب میرا علم زیادہ فرما۔

جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم یعنی علم ظاہر و باطن کی زیادتی طلب کرنے کی تعلیم کی جا رہی

ہے تو دوسروں کو تو بدرجہ اولیٰ لازم ہوا کہ ظاہری اور باطنی قرب کے مرتبوں کی طلب کرتے رہیں اور

کاملوں کے لئے قرب کے مراتب پر قناعت کرنا حرام ہے۔

اب ہم اصل مطلب بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے اس لئے اس کی

طلب کا راستہ بھی لامحدود ہے پس کامل شخص اپنے وصول ان اللہ کے اعتبار سے کامل ہے ورنہ اللہ تعالیٰ

کی طلب کے مرتبوں کی کوئی انتہا نہیں ہے جتنا کوئی گئے بڑھتا جائے گا اتنی ہی اس کی وسعت بڑھتی

جائے گی۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شیخ سعدیؒ نے فرمایا ہے:

نہ حسرت غایت دارد نہ سعدی را سخن پایاں

بمیرد تشنه مستقی و دریا ہم چناں باقی

نہ اس کا حسن کوئی حد رہتا ہے ورنہ سعدی کے ہمدرد انتہا ہے، یہاں کی بیماری والا

پیا ساسی مر جاتا ہے اور دریا بھی بدستور باقی رہتا ہے۔

حضرت موسیٰ ورحمۃ اللہ علیہ ساس کا قصہ اس پر بھی دلیل ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ

السلام کی حضرت خضر سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا:

هَلْ أَتَبِعُكَ عَلَىٰ أَنْ تَعْلَمَنَ مِمَّا عَلِمْتُ رُشْدًا (۱)

(موسیٰ علیہ السلام نے کہا) یہ (جارت) کہ (اٹھ تیری پیروی کروں اس بات سے

واسطے کہ جو کچھ تجھے علم دیا گیا ہے تو وہ مجھ کو بھی سکھا دے۔

دلیل چہارم

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الْبَيْتِ كَمَا أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۲)

پس ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے۔

اس سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا طریقہ حاصل کرو۔

بیعت طریقت کی ضرورت

اے عزیز باتمیز! جب تو نے جان لیا کہ طریقت کی تلاش اور باطنی کموں کا حاصل کرنا واجب ہے تو اب جانتا چاہئے کہ اس کے حاصل کرنے کی کئی ایک طریقے ہیں، مثلاً قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور ورد و شریف کا کثرت سے پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کسی نام کے ذکر پر ہمیشہ قائم رہنا اور کثرت کرنا وغیرہ جیسا کہ فضائل ذکر میں مزرچکا ہے۔ لیکن چونکہ یہ راستہ (اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا) نہایت نازک اور دشوار ہے اور نفس و شیطان جو انسان کے کھلم کھلا دشمن ہیں اور ہر وقت انسان کو سیدھے راستے سے گمراہ کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي ط إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (۱)

بے شک نفس انسان کو برائی کی طرف لے جانے والا ہے مگر جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، بلاشبہ میرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔

اور إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (۲)

تحقیق شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔

اس لئے مرشد کی بیعت کے بغیر چارہ نہیں اور بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ نزدیک کا راستہ یہی ہے اور اللہ تعالیٰ کا قانون بھی اسی طرح پر جاری ہے کہ جس طرح انسان ظاہر کی خوبیوں اور ہنروں کو اپنے ہم جنسوں کے ساتھ مل کر حاصل کرتا ہے، اور استاد کی شاگردی حاصل کئے بغیر کوئی فن آسانی اور صحیح طریقے کے ساتھ نہیں سیکھ سکتا، برخلاف اور حیوانات کے کہ ان کے کمالات پیدائشی ہیں اور سیکھنے کے طور پر بہت کم حاصل کرتے ہیں، چنانچہ پانی میں تیرنا حیوانات کا پیدائشی کمال ہے اور انسان کو بغیر سیکھے حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح انسان باطنی کمالوں کو بھی طریقت کے پیر کی بیعت کے بغیر حاصل نہیں کر سکتا (الا ماشاء اللہ) اور جو شخص ظاہری بیعت کے بغیر صاحب کمال ہوتا ہے اس کو صوفیائے کرام کی اصطلاح میں اولیٰ کہتے ہیں۔

اگرچہ بظاہر اس کی بیعت کا تعلق زندہ پیر سے نہیں ہوتا، پھر بھی باطنی تعلق سے وہ بچا ہوا نہیں ہوتا۔

حکایت مورچہ

بیعت کے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے راستوں میں سب سے زیادہ قریب ہونے کے لئے بزرگوں نے ایک چیونٹی کی حکایت نقل کی ہے کہ ایک چیونٹی کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ میں خانہ کعبہ میں پہنچوں، مگر خانہ کعبہ وہاں سے بہت دور تھا۔ اس چیونٹی نے اپنے دل میں خیال کیا کہ نہ تو میرے پر ہیں اور نہ طاقت و سرمایہ ہے، ایسی عظمت والی جگہ میں جو اللہ تعالیٰ کی خاص تجلیات اور انعامات کے وارد ہونے کی جگہ ہے میں کس طرح پہنچ سکوں گی۔ اسی خیال میں تھی کہ اچانک ایک جگہ جہاں کوئی غلہ گا با گیا تھا کبوتروں کا ایک غول دانے چگنے میں مشغول ہو گیا۔ جب چگنے سے فارغ ہوا تو ایک کبوتر نے کہا کہ اب جو کچھ چگتا ہے جلدی چک لو، کیونکہ خانہ کعبہ جہاں ہمیں پہنچ کر اپنے بچوں کی خبر لینی ہے بہت دور ہے اور وقت بہت تھوڑا ہے اگر بہت سی تیزاڑیں گے تو کہیں جا کر پہنچیں گے، چیونٹی بھی وہیں تھی اس نے موقع کو غنیمت جانا کہ اگر ان کا ساتھ حاصل ہو جائے تو میرا مطلب حل ہو جائے گا، پر ان کے رہے اور پنجہ میرا، چنانچہ وہ جلدی سے جا کر اس کبوتر کے پاؤں میں چمٹ گئی اور کبوتر اسے اپنے ساتھ اڑالے گیا، جب کبوتر خانہ کعبہ میں پہنچے اور ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ خانہ کعبہ کی زیارت اور طواف کر لو، چیونٹی سمجھ گئی کہ میری مراد اللہ تعالیٰ نے پوری کی اس نے فوراً پنجہ چھوڑ دیا، یکا یک وہ دیکھتی ہے کہ خانہ کعبہ سامنے ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ الحمد للہ علی انعامہ و احسانہ پس جس طرح اس چیونٹی نے کبوتر کے پنجے مضبوط پکڑ لئے اور اپنا مقصود حاصل کر لیا اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کا طالب اس راستے کی منزل طے کئے ہوئے شہباز (مرشد) کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لے تو جہاں وہ پہنچے گا اس کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا لیکن اگر کمزوری سے پکڑا یا دامن چھوڑ دیا تو نیچے گر کر دوزخ کے گڑھے میں جا پہنچے گا۔ یہی مضمون فارسی کے ایک شعر میں کیا اچھا بیان ہوا ہے

مور مسکین ہو سے داشت کہ در کعبہ رسد

دست بر پائے کبوتر زد و ناگاہ رسید

ایک مسکین چیونٹی کے دل میں خواہش تھی کہ کعبہ میں پہنچے، اس نے کبوتر کے پاؤں کو

مضبوطی سے پکڑ لیا اور اچانک پہنچ گئی۔

حضرت مولانا رومؒ نے اس بارے میں خوب تشریح فرمائی ہے:

چوں تو کردی ذات مُرشد را قبول
ہم خدا آمد ز ذاتش ہم رسول
نفس تہاں کشت اِلَّا ذاتِ پیر
دامنِ آں نفس کش محکمِ گیر

جب تو نے پیر کی ذات کو (پیر کو) قبول کر لیا تو اس سے اللہ تعالیٰ بھی مل گیا اور رسول ﷺ بھی۔ اس مافرمانِ نفس کو پیر کی ذات کے سوائے کوئی نہیں مار سکتا، تو اس نفس کے مارنے والے (پیر) کا دامن مضبوط پکڑ۔

اصحابِ کہف کے کتے کا قصہ بھی جو قرآن مجید میں ہے اس پر دلیل ہے:

سب اصحابِ کہف روزے چند
بچے نیکاں گرفتِ مردم شد
اصحابِ کہف کے کتے نے چند دن نیوں کی پیروی کی اور آدمی ہو گیا۔

اولیائے کرام کی صحبت کا اثر سب کے نزدیک مانا گیا ہے۔ مولانا رومیؒ نے فرمایا ہے:

یک زمانہ صحبے با اولیاء
بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی صحبت میں ذرا سی دیر بیٹھنا سو سال کی بے ریا خالص عبادت سے بہتر ہے۔

ثبوت بیعت

جب بیعت کے فائدوں اور ضرورت کو جان لیا تو شرع شریف سے اس کا ثبوت تلاش کرنا چاہئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ ۖ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَنْ نَكَثَ
فَبِأَنَّمَا يُنَكِّثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ۚ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَسِيئَتِيهِ أَجْرًا
عَظِيمًا (۱)

بے شک (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے

بیعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ن کے ہاتھوں پر ہے۔ پس جو اپنے اقرار کو توڑتا ہے اس کے توڑنے کا وبال خود اسی کی ذات پر پڑے گا اور جس نے اللہ کے اس عہد کو پورا کیا تو اللہ اس کو جلد ہی بڑا بھاری ثواب عنایت کرے گا۔

مشہور اور صحیح حدیثوں میں آیا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بیعت کرتے تھے، کبھی ہجرت اور جہاد پر اور کبھی اسلام کے ارکان پر قائم رہنے، یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ادا کرنے پر، کبھی کفار کے ساتھ لڑائی پر ثابت قدم رہنے ورجم کر لڑنے پر، جیسا کہ بیعت رضوان اور کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و مضبوط پکڑنے اور بدعت سے بچنے پر اور عبادتوں پر زیادہ دھیان دینے پر، چنانچہ صحیح روایت سے ثابت ہوا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے مردے کی لاش پر نہ رونے اور مین (نوحہ) نہ کرنے پر بیعت لی اور ان ماجہ نے روایت کی کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند غریب مہاجرین سے اس پر بیعت لی کہ لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کریں۔ پس ان میں سے بعض لوگوں کا یہ حال تھا کہ ان کا نوڑ گر جاتا تو اپنے گھوڑے سے اتر کر اس کو اٹھالیتے تھے اور کسی سے کوڑا اٹھانے کا سوال بھی نہ کرتے تھے۔

اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ جو کوئی کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کے طریق پر اہتمام کے ساتھ ثابت ہوا نہ کہ عادت کے طور پر تو یہ فعل سنت ہے اور اوپر ذکر کی ہوئی باتوں پر بیعت لینا عبادت کے طریق پر نہایت اہتمام کے ساتھ تھا تو بیعت کے سنت ہونے میں اب کچھ شک و شبہ نہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی زمین پر خلیفہ اللہ تھے اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنا قرآن اور حکمت اتاری تھی اس کے عالم اور مصلح تھے۔ پس جو کام آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کی بنا پر کیا وہ آپ ﷺ کے خفا کے لئے سنت ہو گیا اور جو کام کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم کے لئے اور نفس کے نزکیہ کے واسطے کیا وہ علمائے راسخین (جو علم ظاہر اور باطن سے آراستہ ہوں) کے لئے سنت ہوا۔

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیعت تو صرف خلافت اور سلطنت پر منحصر ہے اور جو صوفیوں کی عادت اہل تصوف سے آپس میں بیعت لینے کی ہے اس کی شرع شریف میں کوئی حقیقت نہیں، تو جاننا چاہئے کہ یہ خیال برا اور غلط ہے اور دلیل اس کی ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے ارکان پر قائم رہنے کے لئے بیعت لیتے تھے اور کبھی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنے پر اور یہ حدیث شریف اس پر گواہی دے رہی ہے کہ حضرت جریرؓ پر ان

کی بیعت کے وقت شرط کی اور فرمایا کہ ہر مسلمان کے واسطے خیر کو ہی نرم ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی قوم سے بیعت کی اور شرط کی کہ مدینہ کے کاموں کو پورا کرنے میں کسی برا کہنے والے کے برا کہنے سے نہ ڈریں اور جہاں رہیں حق بات ہی بولیں۔ پس ان میں سے بعض لوگ حاکموں اور بادشاہوں پر کسی خوف کے بغیر کھل کر رد و انکار کرتے تھے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے بیعت کی، شرط کی کہ وہ گناہ سے پرہیز کریں اور ان کے سوا بہت سی باتوں پر بیعت ثابت ہے اور یہ سب کام حسن و صفائی اور سب کام کے سکھ و برے کام سے منع کرنے کی قسم سے ہیں، چنانچہ بد و شہ، یا کہ بیعت صرف خلافت کے لئے ہی ہے، گناہ سے منع نہیں ہے بلکہ عملوں کی اصلاح اور نفس کی صفائی کے لئے بھی ثابت ہے۔

یہاں پر بعض لوگ شبہ پیش کرتے ہیں کہ رچہ کی قسم کی جتنی حضور رحمتی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی، لیکن صحابہ کرام کے وقت میں اتباع اور ہمدانی بیعت سے سوا کوئی اور بیعت نہیں ہوئی تو معلوم سوا کہ بیعت تو بہن بچھ صلیت نہ تھی، ورنہ خلفائے کبار نے اس میں بھی جاری رقی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب یہ فعل حضور رحمتی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے تو اس کے نقل یا نہایت سے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سنت جو ہر صدیق رضی اللہ عنہ و رسلت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صوفیا، امام کے سلسلوں میں یہ بیعت بھی ثابت ہے۔ یہ باتیں اس نسبت سے اصل کرنے میں کیسے خلاف ہو سکتی ہیں، حدیث:

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (۱)

آدمی اس کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرے۔

شریعت میں بیعت کا حکم

ہم اوپر بیان آچکے ہیں کہ بیعت طریقت ہماری راتن شریعت میں سنت ہے، واجب نہیں اس واسطے کہ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے رسول رحمتی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور اس کے سبب سے نزدیکی چاہی اور کسی دلیل شرعی سے بیعت کے چھڑنے والے پر گناہ کا سامنے کا حکم نہیں پایا، ورنہ دین نے بیعت چھڑنے والے پر گناہ نہ کیا، یہ گناہ نہ کرنا کوئی اس پر جماع ہو یا نہ وہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے، کیونکہ سنت کی حقیقت یہی ہے کہ مسنون فعل واجب ہونے کی دلیل ہے بغیر مدعا ان کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہو۔

بیعت کے مشروع ہونے میں حکمت

اور بیعت کے مشروع ہونے میں یہی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اسی طرح پر جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بھید جو دلوں کے اندر چھپے ہوئے ہیں وہ ظاہری اقوال و افعال سے ظاہر ہوں اور قول و فعل دل کے بھیدوں کے قائم مقام ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اور قیامت کی تصدیق ایک پوشیدہ امر ہے تو عین زبان کے اقرار کے ساتھ دل کی تصدیق کا قائم مقام ہو گیا اور اسی اقرار زبانی پر ایمان کے حکام ہوئے، جیسے کہ مومن کی جان و مال کی حفاظت اور اس کی امداد کا واجب ہونا، یا بیچنے اور خریدنے والے کی رضا مندی قیمت اور چیز کے دینے میں ایک پوشیدہ امر ہے تو ایجاب و قبول کو اسی چھپی ہوئی مرضی کا قائم مقام مرد یا و اسی ایجاب و قبول پر خریدنے اور بیچنے کے احکام جاری ہوئے، یعنی قیمت فروخت میں قبضہ کرنا اور بہ اور وراثت وغیرہ، پس اسی طرح توبہ کرنا اور گناہ چھوڑنے کا ارادہ کرنا اور پرہیزگاری کی رن کو مضبوط پکڑنا ایک پوشیدہ امر ہے تو بیعت کو اس کے قائم مقام کر دیا اور اسی پر عہد کو پور کرنے کا واجب ہونا اور عہد کو توڑنا حرام ہونا وغیرہ احکام جاری ہوئے۔

طریق تلاشِ مرشدِ کامل

پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے متعدد طریقے ہیں لیکن سب سے زیادہ قریب اور آسان طریقہ توسلِ شیخ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ (۱)

اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔

اس لئے اب ضروری ہو کہ پیر کی تلاش کرے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ درویشوں سے اکثر ملاقات کی جائے اور ان میں سے کسی پر انکار اور عیب جوئی نہ کرے لیکن خود بھی ابھی بیعت نہ کرے بلکہ خوب اچھی طرح سوچ بچار کر کے دل اس میں شرع شریف کی پابندی پر نظر کرے اور جس کو شرع شریف کا پابند نہ دیکھے ہرگز اس کی بیعت نہ کرے، اگرچہ اس سے خرق عادات ظاہر ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا تَطِيعُ مِنْهُمْ اِيمًا اَوْ كَفُورًا (۲)

ان میں سے گناہ گار اور کافر کی اطاعت مت کر۔

اور نہ کار کی صحبت کافر کی صحبت سے زیادہ نقصان دینے والی ہے کیونکہ کافر کا کفر تو ظاہر ہے۔

چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے:

لَا تُطْعَمَنَّ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوْنَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (۱)

اس شخص کی فرماں برداری مت کر کہ جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے بھلا دیا اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور اس کا کام حد سے بڑھا ہوا ہے۔

بات یہ ہے کہ علم باطنی ایک پوشیدہ امر ہے اور پوشیدہ امر میں سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط میں تمیز کرنا نہایت مشکل ہے۔ جہاں کہیں بڑے نفع کی امید ہوتی ہے وہیں بڑے بھاری نقصان کا بھی ڈر ہے۔ جہاں خزانہ ہوتا ہے وہیں ڈاکو اور چور کا بھی کھکا ہے اور نفس اس خزانے کا ڈاکو اور شیطان اس کا چور ہے اور بہت سے شیطان جیسی عادتوں والے انسان پیری اور مرشدی کا دعویٰ کرتے ہیں اور جاہلوں اور کم علم لوگوں کو دھوکے میں ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ مولانا رومیؒ نے فرمایا ہے:

اے بسا اطمین آدم روئے ہست

پس بہر دستے نباید داد دست

خبردار! بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، پس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہئے۔

اور حضرت سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

نگہدار آں مرد در کیسہ دُر

کہ داند ہمہ خلق را کیسہ بر

وہی شخص اپنی تھیلی میں موتی محفوظ رکھ سکتا ہے جو یہ جانتا ہے کہ تمام دنیا جیب کتری ہے۔

پس جس شخص کے حالات صحیح ہوں اور اس میں ولایت کے اوصاف موجود ہوں (ایسا نہ ہو کہ خود ان اوصاف سے عاری ہو اور اپنے باپ دادا کے کمالات کا دعوے دار ہو جیسا کہ ہمارے زمانے میں اکثر پیرزادوں کا یہی طریقہ ہے کہ وہ خود گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں) پس اس ولایت کا دعویٰ کرنے والے میں دلیل تلاش کرے اور شرع شریف کی پابندی کرنے والے شخص سے خرق عادت کا ظاہر ہونا اس کے دلی ہونے کی دلیل ہے۔ لیکن سب سے بہتر اور قوی دلیل وہی ہے جو کہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ اس کی صحبت میں اس کے دیکھنے سے اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے اور دل اللہ تعالیٰ کے غیر سے بیزار ہو جاتا ہے لیکن عام لوگوں کو صحبت کے اثر کا معلوم کرنا نہایت مشکل ہے،

اس لئے چاہیے کہ اس کے مریدوں میں سے جس کو انصاف کرنے والا اور عمل کرنے والا عالم سمجھے اس سے سوال کرے اور اس بزرگ کی صحبت کے متعلق پوچھے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۱)

پس ذکر والوں سے پوچھ لو، اگر تم نہیں جانتے۔

اور آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ (۲)

جہالت یعنی عاجزی کی شفا (علم سے) سوال کرنا ہے۔

پس اگر کوئی انصاف کرنے والا عام اور عمل کرنے والا شخص اس کی صحبت کے اثر پر گواہی دے تو مان لینا چاہئے اور اگر انہی خوبیوں والے چند شخص اس تاثر کی گواہی دیں تو بہت زیادہ اچھا ہے۔ پس ایسے پرہیزگار شخص کی صحبت کو اختیار کرے اور طریقت کی بیعت حاصل کرے کیونکہ اس کی صحبت میں نقصان نہیں ہے۔ اگرچہ فائدہ یقینی نہ بھی ہو، پس اگر اس جگہ مقصود حاصل ہو جائے تو مراد یہی ہے ورنہ دوسری جگہ تلاش کرے۔

فیض حاصل ہونے کی صورتیں

فیض حاصل ہونے کی مختلف صورتیں ہیں اور طرح طرح کی کیفیتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلاً کسی کو نیند آتی ہے حتیٰ کہ لیٹ جاتا ہے۔ کوئی بے خود اور بے ہوش ہو جاتا ہے اور کوئی بے خودی کی حالت میں دل میں ذکر جاری پاتا ہے اور اس کی حرکت نبض کی حرکت کے مانند ہے اور ضرب اللہ، اللہ دل پر پڑتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ آواز یہاں تک قوت پکڑ جاتی ہے کہ بغیر آنکھ بند کئے ہوئے بھی بے تکلف آنے لگتی ہے اور لوگوں کا غل غپاڑ اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتا اور اس میں مصروف ہونے سے جس قدر ذوق شوق بڑھتا ہے اس کے نکلنے کی نہ قلم میں طاقت ہے، ورنہ بیان کرنے کا زبان کو یارا۔ پس جب ذکر تمام بدن میں اثر کر جاتا ہے تو سارے بدن سے ایسی آواز آنے لگتی ہے جیسی گنبد میں سے آتی ہے اس آواز کو صوت حسن دمس کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَحَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (۳)

اور رحمن کے ذر سے آوازیں دب جائیں گی پھر تو سوائے کھسر پھس کے کچھ نہ سنے گا۔

اور کہتے ہیں کہ یہی آواز تھی کہ حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے درخت سے اور اپنے تمام بدن سے سنی تھی اور ان پر وحی نازل ہونے کی دلیل تھی اور اولیائے کرام بھی اسی آواز کے ساتھ الہام سے بزرگی حاصل کرتے ہیں اور عارفوں نے بھی اسی آواز سے اللہ تعالیٰ کو پایا ہے اور ہمیشہ روز بروز اس ذکر کی آواز غالب ہوتی چلی جاتی ہے اور کبھی گھنٹے جیسی بھی آواز آنے لگتی ہے۔ چنانچہ حافظ شیرازی رحمہ اللہ اسی طرف اشارہ کرتے ہیں

کس ندانست کہ منزل گم آں یار کجاست

ایں قدر ہست کہ بانگ جر سے می آید

کوئی نہیں جانتا کہ اس دوست کی منزل کہاں ہے۔ ہاں مگر اتنا ہے کہ (قافلے کے)

ایک گھنٹے کی آواز آتی رہتی ہے۔

اور کبھی کبھی دوسری طرح کی آواز آتی ہے۔ مثلاً کبھی بھڑکی، کبھی چڑیا کی، کبھی ایسی جیسے شام کو بسیرے کے وقت پرندے اڑتے پھرنے کی اور کبھی ڈھوں، گھنٹے اور بانڈی کے جوش مارنے کی آواز، کبھی طہور، سارنگی، ستار، نقارہ اور دوسرے باجوں کی سی۔ غرض اسی طرح نئی نئی آوازیں ظاہر ہوتی ہیں اور اس کی نشانی یہ ہے کہ ایسی آواز ڈھول اور نوبت خانے کی آواز پر غائب آجائے اور جب اس کا غالبہ کمال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ سلطان الافکار کی آواز ہے کہ کبھی بجلی کی کڑک کی سی آواز ظاہر ہوتی ہے اور تمام بدن میں کچکی پیدا ہو جاتی ہے، کسی کو جذبہ اور دیگر واردات حاصل ہوتی ہیں کسی کے لطیفوں میں بجلی، ستارہ، چاند سورج یا دوسری قسم اور رنگ کے انوار ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن سالک کو چاہئے کہ ان انوار کی طرف توجہ نہ کرے اس لئے کہ بڑا مقصد اللہ تعالیٰ کی ذات بے جہت و بے کیف کا نور حاصل کرنا ہے، کسی کو باطنی سیر شروع ہو جاتی ہے اور ظاہری حسین بے کار ہو جاتی ہیں اور کسی کے لطیفوں میں گری محسوس ہوتی ہے۔ کسی کو شرع شریف کی پیروی اور اچھی عادتیں حاصل کرنے کا شوق اور شرع کے خلاف باتوں سے نفرت اور بری عادتوں سے بے زری ہو جاتی ہے، کوئی اپنے اندر پیر کی محبت کا مزا اور توجہ کی کشش پاتا ہے اور کسی کو ظاہراً کچھ معلوم نہیں ہوتا مگر وہ بھی اثر سے خالی نہیں رہتا، توجہ اپنا اثر ضرور کرتی ہے اگرچہ معلوم نہ ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں اکثر پر عجیب عجیب حالات اور کیفیات کا نہ ہونا اور ان کا کامل ہونا اور شرع شریف پر پوری طرح عمل کرنا اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کی محبت کا پایا جانا صحبت کے فائدہ مند ہونے پر دلیل ہے۔

حکم تکرار بیعت

اگر کوئی شخص ایک مدت تک پیر کی خدمت میں اچھے اعتقاد کے ساتھ رہا اور اس کی صحبت میں کوئی فائدہ نہ ہوا تو واجب ہے کہ اس کی بیعت کو ترک کرے اور دوسرا پیر تلاش کرے ورنہ اس کا مقصود اور معبود شیخ ہوگا نہ کہ خدا اور یہ شرک ہے۔ حضرت عزیزان علیؑ را مثنیٰ پیر طریقہ نقشبندیہ فرماتے ہیں: رباعی:

باہر کہ نشستی و نعل ج جمع وکت
وز تونہ رمید صحبت آب و گلک
ز بہار ز صحبتش گریزاں می باش
ورنہ نکلد روح عزیزاں نکلت

جب تو کسی کی صحبت میں بیٹھا اور تیرے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں جمعیت حاصل نہ ہوئی اور آب و گل کے اثرات تجھ سے زائل نہ ہوئے تو تجھے چاہئے کہ اس کی صحبت سے بھاگے ورنہ عزیزانؑ کی روح تجھے نہیں چھوڑے گی، یعنی میں اپنے فرض سے بری الذمہ ہوں گا۔ لیکن اس پیر سے نیک گمان رکھے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ بزرگ تو کامل و مکمل ہو لیکن تیرے لئے اس کی صحبت میں کوئی حصہ نہ ہو۔ اسی طرح اگر پیر کامل ہو اور اس فنا ہونے والی دنیا سے کوچ کر جائے اور مرید ابھی درجہ کمال کو نہ پہنچا ہو تو چاہئے کہ وہ شخص بھی دوسرا پیر تلاش کرے کیونکہ مقصود اللہ تعالیٰ ہے نہ کہ پیر۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فنا ہونے والی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی بیعت کی اور اس بیعت سے مقصود صرف دنیاوی کام ہی نہ تھے بلکہ باطنی خوبیوں کا حاصل کرنا بھی تھا۔

شبہ

اگر کوئی کہے کہ اولیاء اللہ کا فیض ان کے مرنے کے بعد بھی رہتا ہے اس لئے دوسرے شیخ کے تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا فیض مرنے کے بعد ضرور ہوتا ہے لیکن اس قدر اور اس طرح پر نہیں ہے کہ ناقص کو کمال کے درجے پر پہنچا سکے (مگر بہت ہی کم یعنی جس

کو اللہ تعالیٰ چاہے) اور ایسے شخص کو جس کا زندہ پیر سے بظاہر کوئی بیعت کا تعلق نہیں ایسی کہتے ہیں، جیسے حضرت اولیس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مگر درحقیقت وہ بھی باطن میں اس تعلق سے آزاد نہیں اگرچہ بظاہر معلوم و مفہوم نہ ہو۔

بات یہ ہے کہ فیض دینے والے اور لینے والے میں ایک نسبت شرط ہے جو زندگی سے زیادہ تعلق رکھتی ہے اور وفات ہوتے ہی چلی جاتی ہے۔ لیکن فنا اور بقا کے بعد جو منسبت اندرونی طور پر حاصل ہو جاتی ہے اس کے ذریعے اہل قبور سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس قدر نہیں جتنا کہ زندگی میں یعنی کہ وہ ناقص کو کامل بنا سکے الا ماشاء اللہ مختلف انبیاء علیہم السلام کو بھی دنیاوی زندگی دے کر اس فنا ہونے والی دنیا میں بھیجنے کا یہی مقصد ہے ورنہ ایک نبی بعد ممات بھی تمام رہتی دنیا تک کافی ہوتا۔

اوپر لکھی ہوئی باتوں سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ اگر پہلے پیر کے عقائد اور اعمال میں خلاف شریعت باتیں داخل ہو گئیں یا اس کی صحبت سے کوئی اثر حاصل نہیں ہوا یا اس کی ملاقات ناممکن ہو گئی ہو خواہ مرنے سے یا فاصلہ اور دوری کی وجہ سے وغیرہ (واضح رہے کہ خط و کتابت بھی ذریعہ ملاقات ہے) تو دوسرے پیر سے بیعت کرنے میں کچھ مضائقہ نہیں بلکہ ضروری ہے اور بغیر عذر کے دوسرے پیر سے بیعت کرنا کھیل کے مشابہ ہے اور جگہ جگہ بیعت کرنا برکت کو کھو دیتا ہے اور پیروں کے دلوں کو اس کی تعلیم اور تہذیب سے پھیرتا ہے۔ یعنی اس کو ہر جائی اور ہر دم خیالی سمجھ کر اس پر توجہ نہیں فرماتے اور وہ ناشکری کی وجہ سے فیضان سے بالکل خالی رہ جاتا ہے۔

شرائطِ مرشد

اگرچہ اوپر کے بیان میں پیر کی تلاش کا ایک بہت آسان طریقہ بتا دیا ہے لیکن پیر کی چند شرطوں کا معلوم کرنا بھی ضروری ہے تاکہ صحیح طور پر کامل پیر کی تلاش ہو سکے۔

شرطِ اوّل

شرطِ اوّل قرآن مجید اور حدیث شریف کا علم ہے اور اس سے میری یہ مراد نہیں کہ نہایت درجے کا ہونا ضروری ہے بلکہ قرآن شریف کے علم میں تفسیر مدارک یا جلالین یا اسی قسم کی کسی تفسیر کو کسی عالم سے پڑھ لیا ہو اور اس کے معنوں و ترجموں اور مشکل الفاظ کے معانی اور شان نزول، اعراب، قصص، و مختلف چیزوں میں میل (مہارت) پیدا کرنا، نسخ و منسوخ کا پہچانا، قرآن مجید سے ثابت ہونے والے مسائل کا پہچانا حاصل ہو جائے اور حدیث شریف کے علم میں کتاب مشکوٰۃ المصابیح یا مشارق وغیرہ کو پڑھ اور سمجھ چکا ہو۔ اس کے معانی اور عجیب شرحوں یعنی مشکل الفاظ کا ترجمہ اور مشکل اعراب اور تائیل معضل کی بنا پر مذہب کے فقہاء کی رائے معلوم کر چکا ہو، اہد بیعت لینے کے لئے قرآن مجید کے علم میں اختلافِ قرأت کا یاد رکھنا اور علم حدیث میں سندوں کے حال کی تلاش کرنا ضروری نہیں ہے اور اسی طرح علمِ اصول فقہ اور اصول حدیث اور جزئیات فقہ اور فتاویٰ کا یاد رکھنا لازمی نہیں ہے اور پیر کے لئے عالم ہونا اس لئے ضروری ہے کہ بیعت سے غرض مرید کو شرع کے کاموں کا حکم کرنا اور خلاف شرع باتوں سے روکنا، دل کو اطمینان اور تسلی کی طرف لے جانا، بری عادتوں سے روکنا، اچھی عادتوں کے حاصل کرنے کے لئے حکم کرنا اور پھر مرید کا ان سب باتوں پر عمل کرنا ہے۔ پس جو شخص ان باتوں سے واقف اور عالم نہیں ہوگا اس سے یہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

جو لوگ شریعت اور طریقت کو الگ الگ خیال کرتے ہیں ان کو جاننا چاہئے کہ شریعت ایک درخت ہے اور طریقت اس کو پانی دینا اور پرورش کرنا ہے اور معرفت اس کا پھل ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

كُلُّ طَرِيقَةٍ رَدَّتْهُ الشَّرِيعَةُ فَهُوَ الزُّنْدَقَةُ

وہ طریقت جس کو شریعت رد کر دے پس وہ زندقہ ہے۔

اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تصوف تین چیزوں کا نام ہے۔

۱۔ یہ کہ اس کی معرفت کا نور اس کے پرہیزگاری کے نور کو نہ بجھا دے۔

۲۔ یہ کہ اندرونی علم کے ساتھ اس طرح بات نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ظاہر اس کو

ناقص کر دے۔

۳۔ یہ کہ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام روي ہیں ان کی توہین کر کے بزرگی حاصل نہ کرے۔

اور اس کے مانند بزرگوں کے بہت سے اقوال بیان کئے گئے ہیں، جس کا جی چاہے بڑی بڑی

کتابوں میں دیکھ لے۔ (شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت وغیرہ کی تعریف ہم انشاء اللہ العزیز آگے

اصطلاحات صوفیہ کے بیان میں، یہی طرح واضح کریں گے) اسی لئے سب بزرگوں نے کہا ہے کہ سوائے

اس شخص کے جس نے استاد سے سبق پڑھا ہو اور حدیث کی روایت کی ہو اور کوئی شخص وعظ نہ کرے۔

لیکن چونکہ اس لئے گزرے زمانے میں ان باتوں کا پایا جانا بہت کم ہے اس لئے ایسا آدمی جس

نے پرہیزگار علماء کی بہت مدت تک صحبت حاصل کی ہو اور ان سے ادب سیکھا ہو، حلال و حرام کی تمیز

حاصل کی ہو، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن کر ڈرجاتا ہو اور اپنے قول و فعل اور

حالات کو قرآن مجید اور سنت کے موافق کریتا ہو تو امید ہے کہ مذکورہ بالا علم نہ ہونے کی صورت میں

اس قدر معلومات بھی اس کے لئے کافی ہو سکتی ہیں۔ (فقط اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے)

شرط دوم

دوسری شرط عدالت اور تقویٰ ہے یعنی واجب ہے کہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو اور صغیرہ گناہوں

پر اڑ نہ جاتا ہو اور پیر کے لئے تقویٰ اس لئے شرط ہو کہ بیعت دل کی صفائی کے لئے شرط ٹھہری اور

انسان کی فطرت اپنے ہم جنسوں کی پیروی کرنا ہے اور دل کی صفائی میں صرف قول بغیر عمل کے کافی

نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (۱)

اے ایمان والو! ایسی بات کیوں کہتے ہو جس پر خود عمل نہیں کرتے۔

پس جو پیر خود اچھے عمل نہیں کرتا اور زبانی باتیں ہی بناتا ہے تو وہ بیعت کی حکمت کو ضائع کرنے والا ہے۔

شرط سوم

تیسری شرط یہ ہے کہ دنیا سے نفرت کرنے والا اور آخرت کی طرف لو لگانے والا ہو۔ تاکید عبادتوں اور ایسے ذکر اور وظیفوں پر جو کہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں پوری پابندی کے ساتھ عمل کرتا ہو، دل کا تعلق ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے رکھتا ہو اور اس کو یادداشت کی پوری پوری مشق ہو (یادداشت سے مراد بے ارادہ اور بے اختیار دل سے اللہ اللہ کرنا ہے، اس کی حقیقت انشاء اللہ آگے بیان ہوگی)۔

شرط چہارم

چوتھی شرط یہ ہے کہ شرع کی باتوں کا علم کرتا ہو اور شرع کے خلاف کاموں سے روکتا ہو، اپنی رائے پر مضبوط اور پکا ہو، ہرجائی اور ہر دم خیالی نہ ہو، یعنی وہ اپنی ایک رائے اور ایک ارشاد رکھتا ہو، مروت اور عقل سلیم والا ہو تاکہ اس پر اور اس کے بتائے ہوئے اور روکے ہوئے کاموں پر بھروسہ کیا جائے۔

شرط پنجم

پانچویں شرط یہ ہے کہ بیعت لینے والا ایسے کامل پیروں کی صحبت میں رہا ہو جن کا سلسلہ تعلق آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو اور ان سے ادب سیکھا ہو اور دل کا نور اور اطمینان حاصل کیا ہو، اور یہ اس واسطے شرط ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون اسی طرح سے جاری ہے کہ جب تک مراد پانے والوں کو نہ دیکھے تب تک مراد نہیں ملتی اور جس طرح انسان کو ظاہری علم عالموں کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اسی طرح باطنی علم کے لئے بھی بزرگوں کی صحبت ضروری ہے اور اسی قیاس پر لوہار اور بوہٹی وغیرہ کے پیشے ہیں۔

کرامات اور عادت کے خلاف باتوں کا ظاہر ہونا اس لئے شرط نہیں کہ ان کا دار و مدار مجاہدوں اور ریاضتوں پر ہے اور یہ بات شرع شریف کے خلاف چلنے والوں اور کفار مثلاً جو گیوں وغیرہ میں بھی پائی جاتی ہے اس لئے کمال کی شرط نہیں ہے اور پیشے کا چھوڑ دینا اس لئے شرط نہیں ہے کہ شرع شریف کے خلاف ہے اور وہ جو بعض کمال والے لوگ کسی حالت کے غلبے کی وجہ سے حلال روزی کمانے کی طرف خیال نہیں کرتے، ان کے فعل کو نہ کمانے پر دلیل نہ پکڑنا چاہئے۔ بزرگوں نے تو یہی لکھا ہے کہ

تھوڑے پر صبر کرنا شبہ کی چیزوں سے پرہیز کرنا یعنی مروتہ ور شبہ کے ماں اور پیشے سے بچنا ضروری ہے اور پوری طرح سے دنیا کو چھوڑ کر الگ تھگ پہڑوں یا جنگلوں میں رہنا اور اپنے اوپر سخت عبادتوں کو ضروری سمجھنا جیسا کہ ہمیشہ روزہ رکھنا، تمام رات جاگنا، دربیوی سے بالکل الگ رہنا، لذیذ کھانا نہ کھانا وغیرہ جس کو ہمارے وقت کے عام جاہل و کمال کی شرط جانتے ہیں اس لئے شرط نہیں کہ یہ باتیں دین میں زیادتی اور نفس پرستی کرنے میں داخل ہیں اور غرضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

کہ اپنی جانوں کو سخت نہ پکڑو ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو سخت پکڑے گا اور فرمایا:

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ (۱)

اسلام میں رہبانیت (ترک دنیا) جائز نہیں۔

اور فرمایا،

وَأَنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا (۲)

تیرے نفس کا بھی تیرے اوپر حق ہے۔

شرائطِ مسترشد

اب جاننا چاہئے کہ مرید کے لئے بھی بیعتِ تقویٰ کے شرائط ہیں اور وہ یہ کہ بیعت ہونے والا عاقل، بالغ اور متوق والا ہو۔ اس نے کہ نابالغ و ردیوانہ خود ایمان کا مکلف نہیں تو تقویٰ اور عبادتوں میں مجاہدہ کرنے کا کیونکر ہو سکتا ہے؟ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک لڑکا حاضر ہوا تا کہ آپ ﷺ سے بیعت کرے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اس کے واسطے برکت کی دعا کی لیکن بیعت نہ لی۔ بعض بزرگوں نے لڑکوں کو بیعت کرنا جائز رکھا ہے وہ برکت اور نیک فالی کے لئے ہے اور دلیل اس کی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کے واسطے لائے اور وہ سات یا آٹھ برس کے تھے پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی طرف توجہ کرتے ہوئے دیکھ کر مسکرائے پھر ان سے بیعت لی۔

اقسامِ بیعتِ صوفیہ

بیعت جس کا صوفیوں میں رواج ہے وہ کئی طرح پر ہے:

- ۱۔ فتح الباری: ج ۱۸، ص ۸۷۔ نیل الاوطار ج ۶، ص ۲۳۱۔ کشف کھفاء ج ۲، ص ۵۱۰، رقم ۳۱۵۴۔
- ۲۔ ترمذی ج ۴، ص ۶۰۸، رقم ۲۳۱۳۔ مستدرک ج ۴، ص ۶۷، رقم ۶۹۰۰۔ ابن حبان ج ۸، ص ۴۰۰، رقم ۳۶۲۸۔

۱۔ گناہوں سے توبہ کے لئے بیعت۔

۲۔ بیعت تبرک، یعنی بقصد برکت ہزاروں کے سلسلے میں داخل ہونا جیسا کہ ظاہری علم کے لئے حدیث شریف کے اسناد کے سلسلے میں داخل ہونا ہے کہ اس میں برکت ضرور ہے۔

۳۔ عزیمت پر پابندی کے لئے بیعت یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کو سچے دل سے پورا کرنے اور منع کئے ہوئے کاموں سے بچنے کے لئے پکارا، دکرنا اور ان کا تعلق اللہ جل شانہ سے پیدا کرنا ہے اور یہی تیسرا طریقہ اصل ہے۔ پہلے درجہ سے مرتبے میں بیعت کا یہ مطلب ہے کہ یہ گناہوں کو چھوڑ دے اور صغیرہ پر اصرار نہ کرے، عبادتوں پر مضبوطی سے عمل کرے۔ جنہوں اور تائیدی سنتوں کو بجا لائے اور ان ذار کی ہوئی باتوں میں حرجی پیدا کرنے یعنی کبیرہ گناہوں سے گرنے اور صغیرہ پر اصرار کرنے اور عبادتوں سے بجا لانے پر تیار نہ رہنے سے یہ بیعت ٹوٹ جاتی ہے اور تیسرے طریقے میں بیعت کے پورا کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ان باتوں میں گناہوں کو چھوڑ دے اور مجدد و ریاضت پر قائم رہے یہاں تک کہ دل الطمینان سے نور سے روشن ہو جائے درغیر کی راہ سے اس کی حالت اور دوسری طبیعت بن جائے۔ اس حالت میں بھی اس کو اس بارے میں اجازت دی جاتی ہے کہ جس کو شرع شریف نے مباح کیا ہے، مثلاً لذتیں وغیرہ اور بعض اس کاموں میں مشغول ہونے کی اجازت دی جاتی ہے جن میں لمبے عرصے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ان کے معمولات سابقین اور قدامتین وغیرہ اور دل کی ذرا نیت حاصل ہونے سے پہلے کسی قسم کی خرابی میں یا متقدم میں رہنے کا نام اس بیعت کو توڑنا ہے۔

پیر کا اپنے مرید کو عاق کرنا

سوال کوئی شخص اپنے مرید کو عاق کر دے اور مرید کا اعتقاد سہم رہے تو اس صورت میں بیعت قائم رہتی ہے یا نہیں؟

جواب۔ عَنْ جَابِرٍ غَدَّ اللَّهُ اَنْ غَرَابِیُّ بَاعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَاصَابَ الْغَرَابِیُّ وَغُلٌّ بِالْمَدِينَةِ فَاتَى الْاَعْرَابِیَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَقْلَبْنِي بِنِعْتِیْ فَاَبْنَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا الْمَدِينَةُ كَالْكَبِيرِ تَنْفِي خُبَّتِهَا وَتَنْصَعُ طَبِئَتُهَا (۱)

حضرت عبداللہ بن جابرؓ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے (پاس رہنے کی) بیعت کی۔ اس کے بعد اعرابی کو مدینہ طیبہ میں شدت کا بخار ہوا (اور وہاں سے نکلنا چاہا) تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا کہ اے محمد میری بیعت مجھے واپس کر دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ وہ پھر حضور کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میری بیعت واپس کر دیجئے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرمایا۔ وہ پھر آیا اور کہا کہ میری بیعت واپس کر دیجئے، آپ ﷺ نے پھر انکار فرمایا۔ پس اعرابی (حضور کی اجازت کے بغیر) چلا گیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک مدینہ بھٹی کی مانند ہے اپنے میل کو دور کرتا ہے اور اپنے اچھے کو خالص کر دیتا ہے۔

دوسری روایت کعب بن مالک کی ہے کہ غزوہ تبوک کے سبب آپ ان سے مقبض ہو گئے مگر ان کا اعتقاد درست رہا۔ پس پہلی روایت سے معلوم ہوا کہ اگر شیخ بیعت واپس نہ کرے لیکن مرید کا اعتقاد جاتا رہے تو بیعت ٹوٹ جاتی ہے اور دوسری روایت سے معلوم ہوا کہ اگر شیخ ناراض ہو جائے لیکن مرید کا اعتقاد باقی وقائم رہے تو بیعت باقی رہتی ہے دیسے بھی مدربیت کا ارادت پر ہے اور یہ صفت مرید کی ہے نہ کہ شیخ کی، پس اس کے باقی رہنے اور جاتے رہنے کا دار و مدار ارادت کے ہونے یا نہ ہونے پر ہے۔ (واللہ اعلم)

لیکن اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ شیخ کی مرضی یا ناراضی اس راستے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اگر مرید شریعت کے مطابق عمل کرے اور شیخ سے محبت اور اس کے طریقے پر دل سے کار بند رہے تو شیخ کی ناراضگی مضر نہیں در نہ حصول مقصد کے لئے شیخ کی مرضی کو بہت دخل ہے۔ (اور باپ کا بیٹے کو عاق کر دینے کا مسئلہ بھی اسی قبیل سے ہے۔ فافہم)

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں:

پس اپنی سعادت کو پیر کے قبول کر لینے میں جاننا چاہئے اور اپنی بدبختی کو پیر کے رد کر دینے میں (نعوذ باللہ من ذالک) اللہ تعالیٰ کی رضا کو پیر کی رضا کے پردے میں رکھا گیا ہے، جب تک مرید اپنے پیر کی مرضی میں گم نہ ہو جائے خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکتا۔ مرید کی آفت پیر کے آزار میں ہے۔ ہر قصور کا جو محبت شیخ کے بعد ظاہر ہو تدارک ہو سکتا ہے لیکن پیر کے آزار کو کوئی چیز پورا نہیں کر سکتی۔ پیر کا آزار مرید کے لئے بد نصیبی کی جڑ ہے (عیاذ باللہ من ذالک) اسلامی اعتقادات میں خلل اور شرعی

احکام میں کمی اس کا نتیجہ ہے۔ اگر پیر کے آزار کے بعد بھی احوال و خوارق اس سے سرزد ہوں تو یہ استدراج ہے کہ اس کا نتیجہ خرابی اور سراسر نقصان ہے۔
حضرت شاہ بھیکؒ فرماتے ہیں:

بھیکا! وہ زکور ہیں جو گور کو جانیں اور

ہر روٹھیں گور میل دیں گور روٹھیں نہیں ٹھور

اے بھیک! وہ لوگ بہت ہی بدنصیب ہیں جو پیر کی قدر نہیں کرتے حالانکہ اگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے تو پیر کی دعا سے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ممکن ہے لیکن اگر پیر ہی روٹھ جائے تو کوئی خوش کرنے والا نہیں۔

استخارے کا جواز و ترکیب اور فال کی ممانعت

جب کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اللہ پاک سے صلاح لے لے۔ اس صلاح لینے کو استخارہ کہتے ہیں۔ حدیث شریف میں اس کی بہت ترغیب آئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صلاح نہ لینا اور استخارہ نہ کرنا بد بختی اور کم نصیبی کی بات ہے۔ کہیں مسئلہ کرے یا بیاہ یا سفر کرے یا کوئی کام (مثل کسی سے بیعت کرنا وغیرہ) کرے، تو استخارے کے بغیر نہ کرے، انشاء اللہ تعالیٰ کبھی اپنے کئے پر پشیمانی نہ ہوگی۔ استخارہ کی نماز کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دو رکعت نفل پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون اور دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھے اور صحیح یہ ہے کہ چاہے جوئی سورتیں پڑھے اس کے بعد خوب دل لگا کر یہ دعا پڑھے۔

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِیْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَفِدُّرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِیْمِ ط فَاِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا اَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلَا اَعْلَمُ وَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوْبِ ط اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هٰذَا الْاَمْرُ خَیْرٌ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاقْدِرْهُ لِیْ وَ بَسِّرْهُ لِیْ ثُمَّ بَارِكْ لِیْ فِیْهِ وَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنْ هٰذَا الْاَمْرُ شَرٌّ لِّیْ فِیْ دِیْنِیْ وَ مَعَاشِیْ وَ عَاقِبَةِ اَمْرِیْ فَاصْرِفْهُ عَنِّیْ وَ اصْرِفْنِیْ عَنْهُ وَ اقْدِرْ لِیْ الْخَیْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ ارْضِنِیْ بِهٖ (۱)

اور جب ہذا الامر پر پہنچے تو اس کے پڑھتے وقت اسی کام کا دھیان کرے جس کے لئے استخارہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد پاک صاف پچھونے پر قبلے کی طرف منہ کر کے با وضو سو جائے۔ جب سو کر اٹھے اس وقت جو بات مضبوطی کے ساتھ دل میں آئے وہی بہتر ہے اسی کو کرنا چاہئے۔ مسئلہ: اگر ایک دن میں کچھ معلوم نہ ہو اور دل کا غلبہ اور تردد نہ جائے تو دوسرے دن پھر ایسا کرے اسی طرح سات دن تک کرے انشاء اللہ اس کام کی اچھائی برائی معلوم ہو جائے گی۔ اگر حج کے لئے جانا ہو تو یہ استخارہ نہ کرے کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں بلکہ یوں استخارہ کرے کہ

فلاں دن جاؤں کہ نہ جاؤں اور اسی طرح بیعت کے لئے یہ استخارہ نہ کرے کہ کروں یا نہ کروں، بلکہ یوں کرے کہ فلاں بزرگ سے بیعت کروں یا نہ کروں اور اسی پر دوسرے فرائض و سنن وغیرہ احکام شرعی کو قیاس کر لیجئے۔

یہاں یہ اور معلوم کر لینا چاہئے کہ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ خاص طریقوں سے فال کھولتے ہیں اور گزشتہ یا آئندہ کے متعلق خبر دیتے ہیں، یا چور وغیرہ معلوم کرنے کو لونا گھمانے کا عمل کرتے ہیں اور کسی کا نام بتا دیتے ہیں۔ ان نتائج کا خود بھی یقین کر لیتے ہیں اور دوسروں کو بھی یقین دلاتے ہیں یا کوئی عمل جس سے کوئی خواب نظر آئے یا کہ جو خواب نظر آئے اس پر پورا وثوق کر لیتے ہیں اور اس کا نام استخارہ رکھتے ہیں اور یہ سب دعویٰ ہے خبر غیب کا، لیکن شرع شریف نے ان ذریعوں اور وسیلوں کا علم خبری کے لئے مفید ہونا معتبر قرار نہیں دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (۱)

اور اس چیز کے نزدیک بھی مت جا جس کا تجھ کو علم نہیں ہے۔

بخلاف طب کے کہ خود سنت میں اس کا اعتبار وارد ہے گودرجہ نفل میں سہی۔ حدیث شریف میں بھی ایسی قال کی ممانعت وارد ہے:

عَنْ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يَقْبَلْ لَهُ صَلَوةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً (۲)

حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کا بن کے پاس آئے اور اس سے (غیب کی) کسی بات کا سوال کرے اور اس کو سچا جانے، اس کی چالیس رات (دن) کی نماز قبول نہ کی جائے گی۔

اور حدیث میں جو فال اور استخارہ وارد ہے حقیقت اس فال کی اور ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی اچھا کلمہ کان میں اتقا تا پڑ گیا اور اس سے نیک شگون لے کر رحمت خداوندی کے امیدوار ہو گئے نہ یہ کہ قصد ایسے دلائل کا تتبع کیا جائے اور اس کا یقین کیا جائے وہ قصد خواہ خیر ہو یا شر اور استخارہ کی حقیقت یہ ہے کہ کسی کام کے مصلحت کے خلاف یا مطابق ہونے میں تردد ہو تو دعائے خاص پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور دل میں جو بات پختگی کے ساتھ آجائے اس میں خیر سمجھیں۔ پس اس میں رفع تردد ہے۔ کسی واقعے کا ظاہر ہونا نہیں ہے۔ خوب اچھی طرح سمجھ لینا چاہئے۔

۱۔ بنی اسرائیل: ۳۶

۲۔ مسلم: ج ۴، ص ۵۱، رقم: ۲۲۳۰۔ مستدرک: ج ۱، ص ۳۹، رقم: ۱۵۔ بیہقی: آبروی: ج ۸، ص ۱۳۸، رقم: ۱۶۲۸

حقیقتِ طریقت

بعض نادانق نہ واقف لوگ طریقت کی حقیقت اور بیعت کی غرض و غایت کے سمجھنے میں بہت دھوکا کھاتے ہیں اور بہت سی غیر ضروری اور غیر متعلق باتوں کو اس میں شامل کر بیٹے ہیں اس لئے اس بیان میں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ سوک کا خد صہ و بیعت کی غرض و غایت کیا ہے۔ جانا چاہئے:

۱۔ نہ اس میں کشف و کرامات ضروری ہے۔

۲۔ نہ قیامت میں بخشوانے کی ذمہ داری ہے۔

۳۔ نہ دنیاوی کاموں میں کامیابی کا وعدہ ہے کہ مثلاً تھوڑے کنڈوں سے کام بن جائیں یا مقدمات و ماسے فتح ہو جایا کریں یا روزگار میں ترقی ہو، یہ بھار پھونک سے بیماری جاتی رہے یا ہونے والی بات بتا دی جایا کرے۔

۴۔ نہ تصرفات الازم ہیں کہ پیہ کی توبہ سے مرید کی اصلاح ہو، نہ ہو جائے اس کو گناہ کا خیال ہی نہ آئے۔ نہ بخود مہات سے کام ہوتے رہیں مرید کو ارادہ بھی نہ رہنا پڑے یا علم دین و قرآن میں ذہن و حافظہ بڑھ جائے۔

۵۔ نہ ایسی باطنی کیفیات پیدا ہونے کی کوئی میند ہے کہ ہر وقت یا کم زلم عبادت کے وقت لذت سے سرشار اور مست رہے۔ مہات میں خطرات ہی نہ آئیں، خوب رون آئے۔ ایسی محویت ہو جائے کہ اپنے پرانے کی خبر ہی نہ رہے۔

۶۔ نہ ذکر و شغل میں انوار وغیرہ کا نظر آنا یا کسی سے ازکانتی دینا ضروری ہے۔

۷۔ نہ عمدہ عمدہ خواہوں کا نظر آنا یا الہامات کا صحیح ہونا لازمی ہے۔

بلکہ اصل مقصود حق تعالیٰ کا رضی کرنا ہے جس کا ذریعہ شریعت کے حکموں پر پورے طور پر چلنا ہے۔ ان حکموں میں بعض ظاہر سے متعلق ہیں جیسے نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ و جیسے نکاح و طلاق و ادائے حقوق زوجین و قسم و کفارہ عفارہ و قسم وغیرہ۔ و جیسے بین دین و بیہ کی مقدمات و شہادت و وصیت و تقسیم ترکہ وغیرہ اور جیسے سلام و کلام و طعام و منام و قعود و قیام و مہربانی و میزبانی وغیرہ۔ ان مسائل کو علم فقہ کہتے ہیں۔

اور بعضے باطن سے متعلق ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا، دنیا سے محبت کم ہونا، اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی رہنا، حرص نہ کرنا، عبادت میں دل کا حاضر رکھنا، دین کے کاموں کو اخلاص سے کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، خود پسندی نہ ہونا، غصے کو ضبط کرنا وغیرہ ان اخلاق کو سلوک کہتے ہیں اور خواہی احکام کی صورت میں باطنی احکام پر عمل کرنا بھی فرض و واجب ہے۔ نیز ان باطنی خرابیوں سے اکثر ظاہری اعمال میں بھی خرابی آ جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی محبت کم ہونے سے نماز میں سستی ہوئی یا جلدی جلدی یا تعدیل ارکان پڑھنے یا بخل سے زکوٰۃ درج کی ہمت نہ ہوئی، یا غرور یا غصے، غلبے سے کسی پر ظلم ہو یا یہ حقوق تلف ہو گئے دشل ذالک۔ اور اگر ان ظاہری اعمال میں احتیاط بھی کی جائے تب بھی جب تک نفس کی صلاح نہیں ہوتی وہ احتیاط چند روز سے زیادہ نہیں چلتی۔ پس نفس کی اصلاح ان دو سبب سے ضروری ٹھہری لیکن یہ باطنی خرابیاں ذرا سمجھ میں کم آتی ہیں اور جو سمجھ میں آتی ہیں ان کی درستی کا طریقہ بہت کم معلوم ہوتا ہے اور جو معلوم ہوتا ہے تو نفس کی کشمکش سے اس پر عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ ان ضرورتوں کی وجہ سے پیر کامل کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھ کر آگاہ کرتا ہے اور ان کا علاج اور تدبیر بھی بتاتا ہے اور نفس کے اندر درستی کی استعداد اور ان کے علاج کے طریقوں میں آسانی اور تدبیروں میں طاقت پیدا ہونے کے لئے کچھ اذکار و اشغال کی بھی تعلیم کرتا ہے اور خود ذکر بھی ایک عبادت ہے۔

پس سالک کو دو کام کرنے پڑتے ہیں ایک ضروری جو کہ شرع کے ظاہر اور باطن حکموں کی پابندی ہے۔ دوسرا مستحب ہے جو کہ ذکر کی کثرت ہے۔ نمبر ایک یعنی حکموں کی پابندی سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب اور نمبر دو یعنی ذکر کی کثرت سے رضا اور قرب میں زیادتی حاصل ہوتی ہے۔ یہ ہے خلاصہ سلوک کے طریقے اور مقصود کا۔ جس کا مفصل بیان سابقہ صفحات میں گزر چکا ہے۔

حقوق طریقت

یہ حقوق سب مسلمانوں کے ذمہ واجب ہیں
خواہ کسی سے بیعت بھی نہ ہوں

تمام برادران اسلام کو عموماً اور اصحاب سلاسل اربعہ کو خصوصاً لازمی ہے کہ حدیث اور فقہ کی اچھی طرح معلومات حاصل کریں اور اردو جاننے والے اصحاب معتبر علماء کی اردو میں لکھے ہوئے مسائل کی کتابیں پڑھیں اور جو ان پڑھ ہیں وہ پڑھے ہوئے لوگوں سے سنیں اور ان سے فرائض، واجبات، محرمات، مکروہات اور مشتبہات کی واقفیت حاصل کریں اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور عادتوں اور آپ ﷺ کی عبادتوں کے طریقے معلوم کریں اور جہاں تک ہو سکے سنت کی پیروی کریں، خاص کر فرضوں اور وجہوں پر اچھی طرح سے پابند رہیں، مکروہ اور شبہ والے کاموں سے بچنے میں سنت کی پابندی کا خاص خیال رکھیں۔ بدن، کپڑے اور جائے نماز کی پاکی اور نماز کی شرطوں کا اچھی طرح خیال رکھیں، لیکن ظاہری پکیزگیوں کو دوسوے اور دہم کے درجے تک نہ پہنچائیں، اس لئے کہ دوسوہ اور دہم کا پیدا کرنا بہت برا ہے۔ پانچوں وقت کی نماز مسجد میں جماعت سے ادا کریں، البتہ اگر کوئی شرعی عذر ہو تو جماعت معاف ہے اور اگر بلا عذر غفلت سے رہ جائے تو شرمندگی کے ساتھ استغفار کریں اور اس بات کا خیال رکھیں کہ تحریمہ (تکبیر اولیٰ) نہ جاتی رہے، نمازیوں میں جو سب سے زیادہ بہتر ہو اس کو امام بنائیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے:

إِلَّا مَامُ ضَامِنٌ (۱)

مقتدیوں کی نماز کا امام ضامن ہے۔

اس لئے جس قدر امام کامل ہوگا اس قدر نماز بھی کامل ہوگی، جمعہ کی نماز بھی نہ چھوڑیں۔ نماز کی سنتوں اور احکام کی اچھی طرح مرنی کر لیں اور پورے پورے ایمان کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن

۱۔ ابوداؤد ج ۱ ص ۱۲۳، رقم ۵۱۷۷۔ ترمذی ج ۱ ص ۴۰۲، رقم ۲۰۷۷۔ ابن ماجہ ج ۱ ص ۳۱۳، رقم ۴۸۱

شریف نہایت صحیح اور خوش آوازی کے ساتھ پڑھیں اور گاکرنہ پڑھیں۔

نمازوں کو مستحب وقتوں میں ادا کریں۔ سنت راتہ جو بارہ رکعت ہیں اور نماز تہجد جو سنت ہے ان کو کبھی نہ چھوڑیں، اور نہایت احتیاط کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے ادا کریں۔ تراویح ختم قرآن اور رمضان کے آخری دس دن میں عتکاف کی پابندی کریں۔ سیلۃ القدر کا خیال رکھیں اور ذکر و اذکار کے وقتوں میں کوئی اور کام نہ کریں۔ شرعی حساب کے ماتک ہوں تو زکوٰۃ ادا کریں، کیونکہ یہ بھی فرض ہے۔ لیکن اس معاملے میں سنت یہی ہے کہ اپنے پاس ضرورت سے زیادہ مال نہ رکھیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے ہر ایک کو فتح خیبر کے بعد سال بھر کی ضرورت کے مطابق جو عنایت فرمائے، اور اپنے پاس ایک درم بھی نہ رکھا اور نجاش کی صورت میں عید الفطر کو صدقہ فطر اور بقر عید کو قربانی ضرور کریں اور حج کی استطاعت ہو تو حج کریں، حلال روزی کمائیں، خرید و فروخت کے وقت فقہ کے مسئلوں کا خیال رکھیں اور شبہ و پیچیدگیوں سے پرہیز کریں۔

لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں پوری پوری کوشش سے کام لیں۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر کوئی کمی یا قصور واقع ہو جائے تو وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے بزرگوں اور ولیوں کی عفو و عفو اور وسیلے سے معاف ہو سکتے ہیں۔ برخلاف لوگوں کے حقوق لئے کہ وہ معاف نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ بندے خود معاف نہ کریں اور آخرت میں یہ مشکل ہوگا، اس لئے اگر کمی ہو جائے تو زندگی میں ہی معاف راہ لیا جائے۔ نکاح کرنا بیویوں کی سنت ہے لیکن اگر اس سے حقوق پورے طور پر ادا نہ کر سکیں تو نکاح نہ کریں، اگر نکاح کر لیں تو بہتر ہے اس لئے کہ نکاح نہ کرنے سے اکثر بڑے کناہوں میں مبتلا ہو جانے کا ڈر ہے۔ اس کے متعلق صرف اسی قدر رہنمائی دینا کافی ہے، زیادہ تفصیل حدیث اور فقہ کی کتابوں سے معلوم کریں۔ اپنے بیوی بچوں کے حقوق، دارائیں، ان کا یہ بھی دینی حق ہے کہ ان کو ہمیشہ شرع کے احکام بتاتے رہیں۔ پڑھے ہوؤں کے لئے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ دن رات میں تھوڑا سا وقت مقرر کر کے کوئی اردو کی مسئلوں کی کتاب (جو کسی مستند عالم کی ہو) شروع سے آخر تک پڑھ کر سنا سکیں اور سمجھا سکیں اور جب وہ ختم ہو جائے تو پھر شروع کر دیں اور جب تک ان کو مسئلے خوب پختہ یا نہ ہو جائیں سناتے رہیں اور ان پڑھایا کریں کہ جو بات دین کی کسی عالم سے سنیں اس کو یاد کر کے گھر والوں کو ضرور سنا دیا کریں۔

اور مندرجہ ذیل کاموں کو چھوڑ دیں ڈاڑھی منڈانا، ڈاڑھی کٹانا، جبکہ چار انگلی سے زیادہ نہ ہو، ڈاڑھی چڑھانا، سر میں چاند کھلوانا، کھڈی رکھنا، یا سر کے با آگے آگے سے منڈانا یا اونچے نیچے (غیر

ہموار) بال کٹوانا (جس کو انگریزی حجامت کہتے ہیں) ٹخنے سے نیچے پانچواں پہننا یا لتلی (تہبند) یا کرتہ، چغہ وغیرہ ٹخنے سے نیچے لگانا یا شملہ (صافہ کی لانگ) آدھی کمر سے نیچے چھوڑنا، یا کرتے کی آستین پہننے سے آگے لمبی کرنا یا لال یا زعفران کارنگا ہونا یا پاک رنگ کارنگا ہو، کپڑا پہننا، یا ریشمی یا زری کا لباس چار انگل سے زیادہ پہننا یا لڑکوں کو پہننا، یا کافروں کا مخصوص لباس پہننا، یا مردوں کو چاندی کی انگوٹھی ایک مثقال یا زائد یا سونے کی انگوٹھی پہننا، یا عورتوں کے لئے مردانہ وضع کا کھنڈا جو تار یا مردانہ لباس یا بجنے والا زور پہننا یا ایسا بریک یا چھوٹا کپڑا پہننا جس میں بدن کھلا رہے، کسی عورت یا نابالغ لڑکے کو بری نگاہ سے دیکھنا یا عورتوں اور لڑکوں سے زیادہ میل جوں رکھنا یا تنہائی میں مرد کو کسی نامحرم عورت کے پاس یا عورت کو کسی نامحرم مرد کے پاس بیٹھنا یا کسی سخت مجبوری کے بغیر سامنے آ جانا خواہ وہ پیر یا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اور جہاں سخت مجبوری ہو وہاں بھی سر کلائی، پنڈلی اور گلا کھولنا نامحرم مرد کے سامنے حرام ہے، منہ کے سامنے بھی گھونگٹ رہنا بہتر ہے اور عمدہ پوشاک اور زیور سے تو سامنے آنا بالکل ہی برا ہے، اسی طرح نامحرم مرد اور عورت کا باہم منہ بون ضرورت سے زیادہ باتیں کرنا یہ سب چھوڑ دینا چاہئے۔ فتنہ یا عقیقہ یا شادی میں جمع ہونا یا برات میں جانا البتہ نفاق کے وقت پاس پاس کے مردوں کو جمع کر لینے میں مضائقہ نہیں، یا کوئی کام دکھاوے اور فخر کے لئے کرنا جیسا کہ آج کل رسم و رواج کا کھانا کھلنا یا مینا دینا ہوتا ہے، اسی میں نیوٹا بھی آئی اس کو چھوڑنا ضروری ہے، اسی طرح فضول خرچ کرنا یا کپڑے میں بہت اسراف کرنا کیونکہ یہ بھی فخر اور دکھاوے میں داخل ہے، مردے پر چلا کر دینا، تر کے کورٹا میں تقسیم کرنے سے پہلے ان کی رضامندی کے بغیر خیرات کر دینا، خصوصاً نابالغوں کا حصہ خیرات میں دینا حرام ہے۔ تر کے میں لڑکیوں کا حصہ نہ دینا اور بیاہ شادی اور موت کے وقت کی دوسری بدعتوں کا کرنا، حکومت اور ریاست والوں کا غربا پر ظلم کرنا، جھوٹی تاش کرنا، رہن یا رشوت کی آمدنی کھانا، تصویر اور فوٹو بنانا بنوانا یا رکھنا، یا شوق کے لئے کتے پالتا یا پتنگ اڑانا، آتش بازی، کبوتر بازی و مرغ بازی وغیرہ کرنا، یا بچوں کو ان کاموں کے لئے پیسے یا اجازت دینا، گانا سننا۔ بچے سے یا بغیر باجے کے، اسی میں گراموفون وغیرہ بھی داخل ہیں۔ ایسے عرسوں میں جانا جہاں گانا بجانا اور دوسری قسم کی بدعتیں ہوتی ہیں۔ نوئے نوئے یا سینکڑا وغیرہ کو ماننا یا فال وغیرہ کھلوانا کسی نجومی یا آسب سے کوئی بات پوچھنا، کسی کے پیٹھے پیچھے برائی کرنا، چٹلی کھانا، جھوٹ بولنا، تجارت میں دغا کرنا، بغیر مجبوری کے ناجائز نوکر کرنا، جائز نوکر میں کام خراب کرنا، عورت کا خاوند کے سامنے زبان چلانا یا اس کا مال بلا اجازت خرچ کرنا (واضح رہے کہ بعض معمولی باتیں مثلاً فقیر کو مٹھی بھر دانے

دینا وغیرہ میں اجازت کی ضرورت نہیں سمجھی گئی اس لئے کہ ایسی باتوں سے عام طور پر روکا نہیں جاتا) یا بلا اجازت کہیں جانا، حافظوں کا مردوں پر قرآن پڑھ کر کچھ طے کر کے لینا یا مولویوں کو وعظ یا مسئلہ بتانے پر اجرت لینا، بحث و مباحثہ میں پڑنا یا فقیروں جیسی وضع بنانا، پیری مریدی کی خواہش کرنا یا تعویذ گنڈوں کا مشغلہ رکھنا وغیرہ وغیرہ۔ فرضوں کے ادا کرنے اور مکروہ اور شبہ والی چیزوں سے بچنے کے بعد صوفی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ذکر کے وقتوں میں ذکر کرے اور بیکار باتوں میں وقت ضائع نہ کرے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جنت والے کسی چیز کی حسرت نہیں کریں گے سوائے اس گھڑی کے جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہوگا۔ پیر کی صحبت کو اپنے اوپر لازم کرے۔ صحابہؓ کہتے تھے:

تعالوا بنا مساعۃ نؤمن ان نذکر اللہ (۱)

آئیے آپ ہمارے ساتھ کچھ دیر بیٹھیں تاکہ ہم ذکر اللہ کے ذریعے ایمان تازہ کریں۔
مولانا رومؒ فرماتے ہیں:

یک زمانہ صحبت با اولیاء
بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
سوسال کی بے ریا عبادت سے اولیاء اللہ کی ایک گھڑی کی صحبت اچھی ہے۔
اور حضرت خواجہ احرارؒ فرماتے ہیں:

نماز را محقیقت قضا بود لیکن
نماز صحبت ہمارا قضا نخواہد بود
در اصل نماز کی قضا تو ہو سکتی ہے لیکن صحبت کی نماز کی قضا نہیں ہو سکتی۔

اگر پیر کی جگہ کا فاصلہ زیادہ ہو اور آنا جانا بہت ہی کم ہو سکتا ہو تو خط و کتابت کو ضروری سمجھے، یہ اس صحبت کی قائم مقام ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ علما اور صلحا کے پاس بیٹھنے اور بات چیت کرنے کی سعادت حاصل کرے بشرطیکہ وہ علما بھی ایسے ہوں کہ جو دنیا پرستی سے دور رہتے ہوں اور اگر صلحا کی صحبت نصیب نہ ہو تو تنہا بیٹھے رہنا یا سو جانا بہتر ہے۔

خَلْوَةُ الْإِنْسَانِ خَيْرٌ مِنْ جَلِيسِ الشُّؤْءِ عِذَّةٌ وَجَلِيسُ الْخَيْرِ خَيْرٌ مِنْ جُلُوسِ
الْمَرْءِ وَخِدَّةِ

انسان کا اکیلا رہنا اچھا ہے برے ساتھی کی صحبت سے، اور اچھا ساتھی اکیلے بیٹھنے سے

۱۔ ابن عبد البر، التیمیذ، ج ۹ ص ۲۷۶، یہ حضرت معاویہ بن جہلؓ کے قول کے طور پر ذکر ہے

اچھا ہے۔

لہذا فاسق اور جاہل لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہئے۔ نیز دنیا کے کاموں میں بہت حصہ لینے والے اور ایسے صوفی کی صحبت سے جو ابھی مبتدی ہے پر بیز کرنا چاہئے اس لئے کہ ایسی صحبتیں ان کے لئے بہت مضر ہیں، کیونکہ تھوڑے ہی پانی کو نجاست پلید کرتی ہے۔ مثنوی:

دور شو از اختلاط یارِ بد

یارِ بد بدتر بود از مارِ بد

مارِ بد تنہا ہمیں برجاں زند

یارِ بد برجان و برایماں زند

برے ساتھی کے میل جول اور صحبت سے دور رہو، اس لئے کہ برا ساتھی برے سانپ سے بھی بدتر ہے کیونکہ برا سانپ صرف جان ہی کو نقصان دیتا ہے اور برا ساتھی جان و ایمان دونوں کو غارت کرتا ہے۔

نیز اپنے پیر بھائیوں بلکہ تمام مسلمانوں سے محبت اور میل جول رکھے۔

آدابِ شیخ

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا:

اَدُّ بَنِي رَبِّيْ فَاحْسِنْ تَاَدِ بَنِي (۱)

میرے رب نے مجھے ادب سکھایا پس بہت ہی اچھا ادب سکھایا۔

اس حدیث سے معلوم ہو کہ سادک کے لئے آداب کی رعایت لازمی ہے کوئی بے ادب منزل

مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ

بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ (۲)

اے ایمان والو! اپنی آوازیں نبی (ﷺ) کی آواز کے اوپر بلند نہ کرو اور ان سے اس

طرح (بے تکلفی کے ساتھ) زور سے کلام مت کرو جس طرح ایک دوسرے سے زور

سے بولتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔

لہذا انھو اے مذکورہ بالا ذیل میں چند آداب لکھے جاتے ہیں جن کی پابندی مریدین کے لئے

از حد ضروری ہے۔

مرید کو چاہئے کہ پیر کا خوب ادب رکھے۔ اس کی صحبت و خدمت کو اپنے اوپر واجب کر لے اور

اس کی محبت میں محمور ہو جائے، اپنی خواہش کو اس کی خوشی کے تابع بنا دے اور ذکر کی جو تعلیم و تلقین پیر

اس کو کرے اس کا پابند رہے اور اس کی نسبت یوں اعتقاد رکھے کہ جو فائدہ مجھ کو اپنے پیر سے پہنچ سکتا

ہے وہ اس زمانے کے کسی اور بزرگ سے نہیں پہنچ سکتا، پیر کو یوں سمجھنا کہ اس کو ہر وقت ہمارا سبب حال

معلوم ہے سخت گناہ ہے اور جو فیض اس کو پہنچے اس کو اپنے پیر ہی کے ذریعے سمجھے، اور اگر واقع میں

دیکھے کہ فیض اور بزرگ سے پہنچ رہا ہے اس کو بھی اپنے ہی پیر سے جانے اور جان لے کہ وہ پیر کے

لطف میں سے ایک لطف ہے جو اس کی استعداد کے موافق پیر کے خاص فیض سے ظاہر ہوا ہے جس کو

اس نے محبت کے غلبے کے باعث دوسرا خیال کیا ہے اور اس سے فیض جانا ہے یہ بڑا بھاری دھوکا ہے، اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس لغزش سے بچائے۔ آمین

شیخ کی خدمت میں ہر وقت با وضو رہے، کم کھانے، کم سونے اور کم کلام کرنے کی عادت ڈالے، پیر اگر دینی امور میں کچھ حکم کرے تو اس کو بجا لائے، پیر کی اگر مالی خدمت کرے تو اس کا اظہار نہ کرے اور اس بات کی طمع یا مصلحت نہ کرے کہ پیر مجھ کو چھو دے اور اپنا احسان شیخ پر نہ جمائے بلکہ اس کا احسان مانے کہ اس نے میری چیز کو قبول کیا اور رد نہیں کیا۔ پیر کے سامنے لوگوں کی باتوں کی طرف متوجہ نہ ہو، پیر اگر کسی کی تعظیم کو اٹھے تو مرید کو بھی چاہئے کہ پیر کی پیروی کرے اور پیر سے جب گفتگو کرے تو نرمی اختیار کرے بلند آواز سے نہ بولے اور پیر کے روبرو قہقہہ نہ لگائے، اس کی مجلس میں نہایت ادب کے ساتھ بیٹھے اور اپنی حیثیت سے اونچی جگہ بیٹھنے کی کوشش نہ کرے اور جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، اپنے تئیں حقیر ظاہر کرے اور پیر کے متعلق بدعتقد دی کو اپنے سینے میں نہ آنے دے، اگر کوئی آئے بھی تو استغفار کرے۔ پیر سے قربت داروں اور عزیزوں سے صلہ رحمی رکھے اور جو کچھ واقعہ سامنے آئے پیر سے بیان کرے، پیر کے فرمان کو رد نہ کرے بدعتا ممکن نہ ہو تو عذر کرے۔ پیر بھائیوں اور طالبوں کی رعایت کرے اور پیر کی ہر ایک چیز کا ادب و احترام کرے، جو کچھ شیخ کرے اس پر حجت نہ کرے، حتی الامکان تاویل سے کام لے اور پیر جو حکم کرے اس کو دلیل سمجھے، اگر پیر اس جہان سے رحلت کر گیا ہو تو اس کے لئے دعائے مغفرت کرتا رہے، پیر کے روبرو بیہودہ باتیں نہ کرے، نہ کسی کے عیب کو بیان کرے اور پیر کے روبرو کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرے جس سے وہ ناراض ہو جائے اور جب پیر ناراض ہو جائے تو برا نہ مانے اور اس کی رضا جوئی کرے، اس کی باتوں کو کان لگا کر سنتا رہے اور اس کے کاموں اور باتوں پر اعتراض نہ کرے اور بحث اور جھگڑے پر نہ آجائے، اپنے دل کو تمام اطراف سے پھیر کر اپنے پیر کی طرف متوجہ کرے اور اس کے حضور میں اس کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے اور بالکل اسی کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا رہے، پیر کی خدمت میں اس کی اجازت کے بغیر نوافل اور اذکار میں مشغول نہ ہو، اس کے وضو کی جگہ میں طہارت نہ کرے اور اس کے خاص برتنوں کو استعمال نہ کرے اور جہاں تک ہو سکے ایسی جگہ بھی کھڑا نہ ہو کہ اس کا سایہ پیر کے سایہ یا کپڑے پر پڑتا ہو اور اس کے مصلے پر پاؤں نہ رکھے، ہر چھوئے بڑے کاموں میں پیر ہی کی پیروی کرے غرضیکہ الطَّرِيقُ كُلُّهُ اَدَبٌ (یہ راہ پوری پوری ادب کی راہ ہے) البتہ اگر کوشش کے باوجود کمی رہ جائے تو معاف ہے۔

اعتقادات برائے مریدین

اکثر لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ شیخ کے متعلق اور بعض دیگر امور میں صحیح اعتقاد نہ رکھنے کی وجہ سے پورے طور پر فائدہ حاصل کرنے سے محروم رہ جاتے ہیں، بلکہ اکثر دفعہ نہ صرف فیض سے خالی رہ جاتے ہیں بلکہ نیکی برباد گناہ لازم کا مصداق بنتے ہیں، اس لئے ذیل میں چند ضروری مسائل اس مطلب کے لئے لکھے جاتے ہیں تاکہ عام لوگ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔

مسئلہ: بعض صوفیوں کا یہ خیال ہے کہ مرید کو چاہئے کہ وہ اپنے پیر کو دوسرے بزرگوں سے بہتر سمجھے اور بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ عقیدہ بالکل غلط اور بے کار ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ (۱)

ہر علم والے کے اوپر زیادہ علم والا ہے۔

بات یہ ہے کہ بزرگی دینے کی دو قسمیں ہیں ایک تو اختیاری، اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اپنے پیر کو اپنے لئے دوسرے بزرگوں سے زیادہ فائدہ پہنچانے والا خیال کرے اگر بزرگی دینے سے یہی مراد ہے تو بے شک ایسا خیال بالکل درست ہے اور دوسرے بے اختیاری جو کہ بے ہوشی کی حالت میں یا پیر سے زیادہ محبت ہونے کے سبب سے ہوتی ہے اس لئے کہ جب مرید کی نظروں میں پیر ہی پیارا ہے تو محبت کی وجہ سے محبت کرنے والوں کی نظروں میں محبوب سے زیادہ اور کسی چیز کی قدر نہیں ہوتی اس لئے دوسروں کی بزرگیاں اس کی نظروں میں معمولی دکھائی دیتی ہیں، اس صورت میں مرید معذور ہے کیونکہ وہ ہوش سے باہر ہے، ان دو باتوں کے سوا اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔

مسئلہ: مرید کو اپنے پیر کے کسی کام پر اعتراض نہیں کرنا چاہئے اگر وہ ایسا کرے گا تو پیر کی برکتیں اور فیض اس پر بند ہو جائیں گے اس کی دلیل حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علی نبینا وعلیہما السلام کا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فیض حاصل کرنے کی

درخواست کی تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہا اور سی کا اقراریا کہ جو کچھ میں کروں اس پر ہرگز اعتراض نہ کرنا جیسا کہ انہوں نے کہا:

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ۝ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝ قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْتَلِئْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُخْبِرَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝ (۱)

حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ، اے موسیٰ تم صبر نہیں کر سکو گے اور اس چیز پر کیسے صبر کر سکتے ہو جس کو کہ تم نہیں جانتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ آپ انشاء اللہ مجھ کو صابری پائیں گے۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کچھ میں کروں اس پر بالکل اعتراض نہ کرنا جب تک کہ میں خود اس کی اصلیت سے آپ کو واقف نہ کر دوں۔

پس موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام پر اعتراض کیا تو حضرت خضر علیہ السلام ان سے جدا ہو گئے اور کہا کہ:

هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ (۲)

یہ میری تمہاری علیحدگی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام پر خاطر شریعت کے اعتبار سے اعتراض کیا تھا اور ان کو حضرت خضر علیہ السلام کی حکمت معلوم نہ تھی۔ لیکن ان کے اعتراض ہی کرنے پر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صاف صاف کہہ دیا کہ اب مجھ میں اور تم میں جدائی ہے۔

فائدہ: یہ بات بھی سمجھ لینی چاہئے کہ اگر پیر سے اس کی زندگی میں کوئی بات خلاف شرع واقع ہو جائے (اور یہ پرہیزگاری اور استقامت وہ ہو) تب بھی اس پر اعتراض نہ کرے بلکہ تاویل کر لے اور اگر ممکن ہو تو کسی مجبوری پر محمول کرے یا سکر (بے خودی) کی حالت پر یا مجاز پر، یا اپنے واقف نہ ہونے پر محمول کرے اور اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کی عادت و طریقہ ہی فسق و فجور ہو تو بے شک ایسا شخص ہرگز ہرگز ولی نہیں اور نہ یہ شخص کے کاموں و باتوں کی کوئی وجہ نکالنی اور تاویل کرنی ضروری ہے۔

مسئلہ: جس طرح بزرگوں کی شان محمدناورن کے ادب بجا نہ لانا ورنہ میں نقص نکالنا

حرام ہے، اسی طرح ان کی شان حد سے زیادہ بڑھانا بھی گناہ ہے جیسا کہ نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بڑھا کر اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا دیا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی شان میں کمی لازم آتی ہے۔ اسی طرح رافضیوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بڑھا کر یہاں تک کہہ دیا کہ (نحوہ باللہ) اللہ تعالیٰ ہی ان میں صواب کر گیا ہے اور ان میں بعض یہاں تک بھی قائل ہیں کہ ان کے پاس وحی آتی تھی اور بعضوں نے ان کو دوسرے صواب کر م سے بڑھا دیا۔ یہ تمام باتیں ایسی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صواب کر م رضی اللہ عنہم کی شان میں کمی آتی ہے جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔

مسئلہ: ادیان اللہ غیب کلی نہیں جانتے، اگرچہ بعض باتوں کا حال عادت کے خلاف کشف اور اجہام سے معلوم ہو جاتا ہے اور ادیان کے کرامات کو کلی غیب کا جاننے والا کہنا سراسر غلط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ (۱)

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) آپ یہ بہدیتہ کہ میں نہیں جانتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں (کہ جس کو چاہوں، اسے اس) اور نہ یہ جانتا ہوں کہ مجھ کو غیب کا علم ہے۔

اور یہ بھی ارشاد فرمایا:

وَلَا نَحْطُورُ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ إِلَّا مَا شَاءَ (۲)

نبی اور فرشتے اللہ تعالیٰ کے علم کا مراز نہیں کر سکتے مگر جس چیز کا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو علم دے دیتا ہے۔

علاوہ اس کے در بھی بہت سی آیتیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ سے سوا کسی کو علم غیب کلی نہ مومنوں کے لئے صاف دلیل ہیں۔

مسئلہ: غیر اللہ کی عبادت اور ان سے مدد طلب کرنا جائز نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو تعلیم دی ہے کہ وہ کہا کریں کہ اے خدا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت ہو یا کوئی در چیز جب اس پر لفظ ایاک (بمعنی خاص کر) کا آتا ہے تو اس سے پابندی ثابت ہو جاتی ہے اور خصوصیت آ جاتی ہے۔ پس اولیاء کرام کے نام سے منت ماننا، نذر مقرر کرنا ناجائز ٹھہرے اور کسی نے ایسی نذر کی نیت کرن ہے تو ہرگز ہرگز پورا نہ کرے

جہاں تک ہو سکے اس گناہ سے بچنا ضروری ہے۔ ہاں نذرِ واسطے اللہ کے کرنا چاہئے اور وہ غریبوں کو کھلا دینا چاہئے اور اس کا ثواب جن بزرگوں کو چاہے پہنچا دے اور یہاں میری مراد صدقہ دینے اور ثواب پہنچانے سے روکنے کی نہیں ہے کہ وہ بجائے خود جائز اور اچھا ہے بشریکہ غریبوں کو کھلایا جائے اور نیت خالص ہو اور قبروں کے گرد پھرنا (طواف کرنا) بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ طواف بیت اللہ کے مشابہ ہے اور طواف کعبہ بھی نماز ہی کا حکم رکھتا ہے اور نماز اللہ تعالیٰ سے مخصوص ہے اس لئے قبروں کے گرد گرد پھرنا جائز ٹھہرا اور ای پر زندہ بزرگوں کو یا قبروں کو جگہ کرنا یا ماتھا لگانا جائز ٹھہرا۔ (نافہم)

مسئلہ: مژدہ یا زندہ اولیاءِ انبیاء سے دعا (یعنی مژاد) ممکن جائز نہیں۔ کیونکہ انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ (۱)

دعا عبادت ہی ہے۔

اس کے بعد آپ ﷺ نے یہ آیت پڑھی:

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دُخْرَيْنَ (۲)

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اور یقیناً وہ لوگ جو کہ میری عبادت سے استکبار کرتے ہیں جلدی ہی ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادًا أُمَثَلُكُمْ (۳)

اللہ تعالیٰ کے سوا جن لوگوں سے تم مانگتے ہو وہ بھی تمہارے ہی جیسے بندے ہیں۔

ان کو اس کی کیا مجال ہے کہ وہ کسی کی ضرورت پوری کر سکیں اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ آیت تو ان کافروں سے تعلق رکھتی ہے جو کہ بتوں کو پوجتے تھے تو اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ من دون اللہ (یعنی اللہ کے سوا) عام ہے اور حدیث شریف میں آیا ہے:

ذِكْرُ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ الْعِبَادَةِ وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ لِكَفَّارَةِ وَ ذِكْرُ الْمَوْتِ صَدَقَةٌ وَ ذِكْرُ الْقَبْرِ تَقَرُّ بِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ (۴)

۱۔ ترمذی، ج ۵، ص ۲۱۱، رقم ۲۹۶۹۔ بوداوی، ج ۲، ص ۷۶، رقم ۱۳۷۹، نسائی، کبریٰ، ج ۶، ص ۳۵۰، رقم ۱۱۴۶۳

۲۔ المؤمن، ۶۰۔ ۳۔ الاعراف، ۱۹۴۔ ۴۔ صاحب مسند افرودس نے اس کو سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا ہے

نبیوں کا ذکر عبادت ہے اور نیک لوگوں (اولیاء) کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے اور موت کا ذکر کرنا صدقہ اور قبر کا ذکر کرنا تم کو جنت کے قریب کر دیتا ہے۔

مراد ان احادیث سے یہ ہے کہ ان کے بڑے مرتبے والا ہونے کا ذکر کیا جائے تاکہ لوگ ان کو اپنے دل میں جگہ دیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے اور لوگ ان کی اچھی عادتوں، حالات اور طرز طریقہ کی پیروی کریں اور ان کے طریقے کی مخالفت سے بچیں، مگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ (مخصوص شرعی موقعوں یعنی نماز، تشہد، اذان و اقامت وغیرہ میں) کرنا عبادت ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (۱)

(اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) ہم نے تمہارے لئے تمہارے ذکر کو بلند کر دیا۔

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارا نام اپنے نام کے ساتھ کلمے، اذان اور تشہد میں شامل کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا یہ بزرگی اور کسی کو حاصل نہیں ہے، پس اگر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کے ساتھ عَلَيَّ وَلِيُّ اللَّهِ يَا أَبُوبَكْرٍ وَلِيُّ اللَّهِ ملا کر پڑھیں تو یہ نفل واجب التحریر ہے۔

بعض لوگ ”یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیاء اللہ“ یا ”یا خواجہ شمس الدین پانی پتی شیاء اللہ“ کا ورد کرتے ہیں۔ بعض علما تاویلات کر کے اس کو جائز کہتے ہیں۔ لیکن چونکہ اس میں شرک کا شائبہ پایا جاتا ہے خصوصاً عوام کے حق میں مضرت زیادہ ہے اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس سے پرہیز کیا جائے، یہاں یہ سمجھ لینا چاہئے کہ بزرگوں کے وسیلے سے دعا مانگنا البتہ جائز ہے، پس اگر یہ کہا جائے کہ یا الہی! خواجہ شمس الدین پانی پتی کے طفیل میری فلاں ضرورت پوری فرما تو اس میں کوئی حرج نہیں۔

مسئلہ: ولی خواہ کتنا ہی بڑھ جائے مگر کسی ادنیٰ نبی کے رتبے کو بھی نہیں پہنچ سکتا اور یہ مسئلہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس پر تمام امت کا اتفاق ہے۔ پس اس اتفاق کے خلاف ولایت کو نبوت سے افضل جاننا شرعی طور پر ناجائز ٹھہرا اور یہ بات کہ نبی کی ولایت اس کی نبوت سے افضل ہے کشف اور دلیل سے باطل ہے۔ فافہم

مسئلہ: کوئی ولی نہ تو نبی ہی کے درجے کو پہنچ سکتا ہے اور نہ وہ شرع کے حکموں سے بچ سکتا ہے برخلاف مجذوب کے کیونکہ اس سے عقل لے لی گئی ہے اور شرع کے حکموں کے ادا کرنے کے لئے

عقل والا اور بالغ ہونا شرط ہے اور مجذوب میں عقل کا نام و نشان نہیں ہوتا اس لئے وہ اس تکلیف (پابندی) سے الگ ہو گیا اور یہ شرع کی پابندی تو ایسی ہے جو کہ نبیوں تک سے بھی دور نہیں ہوتی بلکہ سالک جس قدر شرع کی پابندیوں کو برداشت کرے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کی نزدیکی میں ترقی کرتا جائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تہجد کی نماز بھی واجب تھی اور شرعی پابندیاں بھی آپ ﷺ پر واجب تھیں۔

مسئلہ: معصوم (بے گناہ) ہونا نبیوں ہی کی خصوصیت ہے اور اولیاء کو معصوم سمجھنا کفر ہے اور اصطلاح میں معصوم ہونے کی یہ تعریف ہے کہ اس سے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ جان بوجھ کر یا بھولے سے ممکن نہ ہو۔

مسئلہ: صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم امت کے تمام ولیوں سے افضل ہیں، انہیں کی شان میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ (۱)

تم ایک بہترین امت ہو کہ جو لوگوں کے لئے پیدا کی گئی۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (۲)

سب سے بہتر میرا زمانہ ہے اس کے بعد اس سے ملا ہوا زمانہ ہے اس کے بعد اس سے ملا ہوا زمانہ بہتر ہے۔

اور اس پر اجماع ہے:

الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عَدْوٌ (۳)

تمام صحابہ عادل ہیں۔

عبداللہ بن مبارک جو کہ تابعین میں سے ہیں فرماتے ہیں:

الْغُبَارُ الَّذِي دَخَلَ أَنْفَ قُرَيْشٍ مُعَاوِنَةً خَيْرٌ مِنْ أُوَيْسِ الْقُرَيْنِيِّ وَ عُمَرَ
الْمُرَوَّانِيِّ

امیر معاویہؓ کے گھوڑے کی ناک میں جو گرد و غبار پہنچا وہ اویس قرنیؓ اور عمر بن عبدالعزیزؓ

۱۔ آل عمران ۱۱۰ ۲۔ ابن رجب حنبلی / جامع العلوم والحکم ص ۳۲۹۔ شرح الزرقانی: ج ۳ ص ۲۸۹

۳۔ فتح الباری / ج ۹ ص ۶۳۳

جیسے جلیل القدر ادیباء اللہ سے (جو سچی نہ تھے) کہیں افضل ہے۔

مسئلہ: اولیاء اللہ کی قبروں کو ونی بنانا اور ان پر گنبد بنانا، خلاف شرع طریقے پر عرس کرنا، چراغاں وغیرہ کرنا (مثل دیوانی وغیرہ کے) یہ سب بدعت ہے اور بعض ان میں ایسی باتیں بھی ہیں جو کہ حرام ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو مکروہ ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو مسجد اور عید نہ بنانا، عید سال بھر میں لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے کا دن ہے جس سے عرس مروجہ کی ممانعت کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اور مسجد بدعت کرنے کی جگہ ہے، جس سے قبروں کو ماتھا لگانا منع ہوتا ہے۔ آپ ﷺ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس غرض سے بھیجا کہ بلند قبروں کو برابر کر دیں اور جہاں تصویریں دیکھیں ان کو مٹا دیں۔

مسئلہ: سنت تو یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کے وقت یہ دعا پڑھے۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّبَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَأَنَا أَنْشَأُ اللَّهُ

لَلْأَحْقَوْنَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ (۱)

مسئلہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر صحابہ کرامؓ و اولیائے عظامؓ وغیرہ کی قبروں کی زیارت کا تحب طریقہ یہ ہے کہ پوری پوری جہارت اور پاکیزگی حاصل کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب اور اتباع پر درود پڑھتا رہے اور اس وقت سے پہلے نفل نماز، روزہ، صدقہ یا کوئی اور نیک کام کیا ہو، اس کا ثواب ان کی ارواح کو بخش دے اور نہایت ہی عاجزی و انکساری سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کے لئے دعا کرے اور اگر صاحب نسبت ہو یعنی کسی بزرگ سے دل کا تعلق رکھتا ہو تو تمام طرف سے علیحدہ ہو کر فیض حاصل کرنے کی غرض سے مراقبے میں بیٹھے، قبروں پر قرآن شریف پڑھنے میں اختلاف ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ جائز ہے۔

مسئلہ: بعض صوفیہ کا یہ مقورہ کہ شیخ کا باطن ہر جگہ ہے، اس کے معنی سمجھنے میں عام لوگ غلطی کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ پیر ہر جگہ حاضر ناظر ہے، سو یہ یقیناً غلط اور خلاف واقعہ ہے اگرچہ خرق عادت اور کرامت کے طور پر کبھی ایسا بھی واقع ہو، لیکن یہ بات ہمیشہ نہیں ہوتی اور نہ ضروری ہے کہ جب پیر کی شکل نظر آئے تو سچ بچ پیر ہی ہو، بعض وقت کوئی فرشتہ وغیرہ اس کی شکل میں نظر آ جاتا ہے، بلکہ اس جملے کے یہ معنی ہیں کہ باطن، اصطلاح میں اسم الہی و کہتے ہیں، جس کا کسی مخلوق میں ظہور ہو (ظہور کے معنی مسئلہ ظاہر و مظہر میں بیان ہوں گے، انشاء اللہ تعالیٰ) پس شیخ کامل میں اسم ہادی کا فیض جاری ہوتا

ہے۔ سو باطن شیخ سے مراد اسم ہادی ہوا۔ چونکہ وہ حق تعالیٰ کی صفت ہے اس لئے مکان اور زبان سے پاک ہے اور اس کا نور و فیض عام اور محیط ہے۔ اس اعتبار سے کہہ دیا جاتا ہے کہ باطن شیخ ہر جگہ ہے جس کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہادی کا فیض کسی زمانے یا جگہ کے ساتھ خاص نہیں اور چونکہ اس فیض کے حاصل کرنے کی قابلیت شیخ کی صحبت و تعظیم سے نصیب ہوئی اس لئے باطن کو شیخ کی طرف ہادی تعلق مضاف کر دیتے ہیں۔ (۱)

نہی از اشتغال بہ انوار

مراقبات و معاملات میں اگر کچھ نور و غیہ نظر آئیں تو اپنے اعتقاد اور عمل کو درست رکھنا چاہئے۔ اعتقاد کی درستی تو یہ ہے کہ اس کو وحدت اور حقوق سمجھے خالق اور قہیم نہ جانے کیونکہ حق تعالیٰ کی رویت دنیا میں نہیں ہو سکتی اور عمل کی درستی یہ ہے کہ ان انوار میں دل نہ کاے بلکہ اس کی غی کی طرف مطلوب حقیقی (اللہ تعالیٰ) کی طرف متوجہ ہو جائے کیونکہ اگرچہ وہ انوار ملوثی ہیں لیکن پھر بھی مخلوق ہیں تو اس میں مشغول ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ دوزخ میں مشغول ہونا اور اس راستے کی رکاوٹ ہونے میں دونوں برابر ہیں، ملکوت کے یہ نورانی پرانے ماسوت کے غلطی پر دوس (دل اور وغیرہ) سے زیادہ شدید ہیں۔ کیونکہ ماسوتی موجودات کو آدمی رکاوٹ سمجھتا اور بے کار جانتا ہے اور ان میں زیادہ لذت بھی نہیں ہوتی اس لئے اس میں زیادہ نہیں پھنستا، انسان کے لئے دوزخ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اس کے مقابلے میں ملوثی انوار کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہے اور اپنے مجاہدے کا پھل اور لذت مند جانتا ہے۔ اس لئے اس میں الجھتا ہے تو عمر بھر بھی اس قید سے نکلنے کی امید نہیں۔ در ساتھ ہی اس میں انوار کو لایوتی انوار (ذات و صفات حق) سمجھتا تو عمل کے ساتھ عقیدہ بھی بگڑا۔ اس مقام پر بہت سے لوگ برباد ہو گئے اس لئے اس کو خوب سمجھ دینا چاہئے کیونکہ اعتقاد اور عمل کی حفاظت کا ہتمام واجب ہے۔ مسئلہ: اگر کسی شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور شرع شریف کے خلاف کسی کام کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یا اجازت معلوم سوئی تو اس کا اعتبار نہیں کیونکہ اول تو وہ خواب ہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ دشمن عین جی شیطان رجیم کسی طرح درمیان میں آکر خلاف واقعہ واقع کی صورت میں ظاہر کر گیا ہو در دیکھنے دے کو شک و شبہ میں ڈال دیا ہو۔ پس ہر مسئلے میں ظاہر شریعت مطابق اہل سنت و جماعت کا اعتبار کیا جائے۔

مسئلہ: کوئی نئی بات جو طریقت میں پیدا کریں دین کی بدعت سے ہم نہیں۔

۱۔ اس قسم کے اور مسائل تصوف کی بڑی کتابوں میں ملاحظہ فرمائیں

تحقیقِ خوارقِ عادات و کشف و کرامات

اب ہم خوارقِ عادات اور کشف و کرامات کے متعلق ضروری باتیں بیان کرتے ہیں جو ایک مقدمہ، چند مسائل اور ضروری فوائد پر مشتمل ہے۔

جاننا چاہئے کہ عادت کے خلاف باتوں کا کسی شخص سے واقع ہونا خوارقِ عادات کہلاتا ہے اس کی چند قسمیں ہیں جن میں سے ایک کشف بھی ہے اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ کشفِ کوئی

وہ یہ کہ موجودات کے حالات جو اس کی نظر سے غائب ہیں خواہ زمانہ ماضی کے ہوں یا مستقبل کے اس پر ظاہر ہو جائیں جیسے کہ بیہوشی نے حضرت بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے جہاد کے لئے ایک لشکر بھیجا اور اس لشکر کا امیر ساریہ نام کے ایک شخص کو بنایا چنانچہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ پڑھ رہے تھے کہ عین خطبے ہی میں آپ نے آواز دی کہ اے ساریہ! یہاں کی جانب سے ہوشیار ہو جاؤ۔ آپ نے یہ آواز اس وقت دی تھی جبکہ کفار پہاڑ کے پیچھے مسلمانوں کی گھات میں بیٹھے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی منزلوں کی دوری کے باوجود سب نظر آ گیا اسی ساریہ کو خبردار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس آواز کو وہاں تک پہنچا دیا۔

۲۔ کشفِ الہی

یعنی اپنے اور دیگر سالکوں کے احوال سے سلوک کے راستہ میں خبردار ہو جائے اور ہر ایک کے متعلق اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے مرتبے کا پتہ لگ جائے اور وہ تمام علوم جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے تعلق رکھتے ہیں اسی قسم سے ہیں بشرطیکہ علم مثال میں کشف کی آنکھ سے دیکھے۔

خوارق کی ایک قسم بہا بھی ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ صوفی کے دل میں کوئی علم القا کر دے اور ہاتف (غیبی فرشتے) کا کلام بھی اسی شمار میں ہے۔

اکثر دفعہ نفس اور شیطان کی طرف سے بھی ایک قسم کا القا ہوتا ہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں، الہام

اور وسوسے میں یہ فرق ہے کہ الہام سے صوفیہ کے دل کو اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے اور وسوسے سے اطمینان حاصل نہیں ہوتا چنانچہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

استفتت نفسك.....وان افتاك الناس (۱)

اپنے دل سے بھی فتویٰ پوچھ لیا کر اگرچہ لوگ تجھے کچھ ہی فتویٰ کیوں نہ دیں۔
یعنی اگرچہ علما کا یہ حال پر فتویٰ دیں لیکن صوفی کو چاہئے کہ اپنے دل سے بھی فتویٰ پوچھے، بات یہ ہے کہ صوفی کا دل حرام سے طبعی طور پر غرت کرتا ہے اگرچہ باعتبار ظاہر کے علما اس کو جائز اور مباح کہتے ہوں اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ (۲)

مومن کی فراست اور عقل مندی سے ڈرو اس لئے کہ وہ اللہ کے نور سے (جو کہ اس کے دل میں ہے) دیکھتا ہے۔

اس کے علاوہ ایک قسم تاثیر بھی ہے، اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔

- ۱۔ یہ کہ مرید کے دل میں اثر کرے اور اس کو متقلبی کی جانب جذب کرے۔
 - ۲۔ عالم کون وفات کی تاثیر ہے کہ حق تعالیٰ کے تمام امور اس کے ارادے اور مرضی کے موافق ظہور میں آئیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام جس وقت حضرت مریم علیہا السلام کے پاس گئے اور ان کے پاس غیب سے رزق پایا، یہ بھی اسی قسم سے ہے۔
- مسئلہ اول: اب یہ جان چاہئے کہ جو خرق عادت کسی نبی سے زمانہ نبوت میں ظاہر ہو وہ معجزہ کہلاتا ہے اور اگر بعثت سے پہلے ظاہر ہو تو اسے ارباب صحت کہتے ہیں۔ اور جو کسی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پوری پوری تابعداری کرنے والے سے ظاہر ہو اور قانون عادت سے خارج ہو وہ کرامت ہے۔ پس اگر وہ چیز عادت کے خلاف نہ ہو تو کرامت نہیں ہے اور جو خرق عادت عام مسلمانوں سے ظاہر ہوا سے معونت کہتے ہیں۔

اور جس شخص سے وہ چیز ظاہر ہوئی ہے اگر وہ اپنے تئیں کسی نبی کا پیرو نہیں کہتا وہ بھی کرامت نہیں ہے جیسے جو گیوں، ساحروں وغیرہ سے بعض ایسی باتیں واقع ہوتی ہیں اور اگر وہ شخص نبی کی تابعداری کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن اصل میں وہ تابع نہیں ہے، خواہ اصول میں اختلاف کرتا ہو، جس طرح اہل

۱۔ یہ ایک طویل روایت کا حصہ ہے، یہ روایت متعدد مقامات پر مذکور ہے، دیکھئے: حمد، ج ۴، ص ۲۲۸۔ الدارمی ج ۲، ص ۳۲۰، رقم ۲۵۳۳۔ مجمع الزوائد ج ۱، ص ۷۵۔ ۲۔ ترمذی ج ۵، ص ۲۹۸، رقم ۳۱۴۷۔ المعجم الکبیر ج ۸، ص ۱۰۲۔

بدعت یا فرع میں جیسے فاسق و فاجر اس سے بھی گرا یا امر واقع ہو تو وہ بھی کرامت نہیں ہے بلکہ یہ سب استدراج ہے۔

جس کا نقصان یہ ہے کہ یہ شخص خرق عادت کی وجہ سے اپنے آپ کو کامل سمجھتا ہے اور اس دھوکے میں حق تلاش کرنے اور حق کی پیروی کرنے کی کوشش نہیں کرتا، نعوذ باللہ تبارک و تعالیٰ نقصان ہے۔ پس کرامت اس وقت کہلائے گی جبکہ وہ کسی سنت کی پیروی کرنے والے اور پرہیزگار مومن آدمی سے ظاہر ہو۔ اب ہمارے زمانے میں جس شخص سے کوئی عجیب بات واقع ہوئی تو گویا اس کو غوث اور قطب قرار دے دیتے ہیں، خواہ اس شخص کے لیے سی عقدہ ہوں، ورہیسی کی اہل و اخلاق ہوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہزاروں نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ کسی شخص کو ہوا میں اڑتا ہوا یا پانی پر چلتا ہوا دیکھو مگر وہ شریعت کا پابند نہ ہو تو اس کو بالکل بیجا سمجھو اور اس سے پرہیز کرو۔

مسئلہ دوم: اور جاننا چاہئے کہ کرامت کے لئے نہ اس ولی کو اس کا علم ہونا ضروری ہے اور نہ اس کے ارادے کا اس سے تعلق ہونا لازمی ہے در کبھی علم ہوتا ہے اور ارادہ نہیں ہوتا اور کبھی علم اور ارادہ دونوں ہوتے ہیں۔ اس بنا پر کرامت کی تین قسمیں ہوتی ہیں۔

۱۔ جہاں علم بھی ہو اور ارادہ بھی جیسے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان مبارک سے دریا ئے نیل کا جاری ہونا۔

۲۔ جہاں علم ہو اور ارادہ نہ ہو جیسے حضرت مریم علیہا السلام کے پاس بے موسم میوؤں کا آ جانا۔
۳۔ جہاں نہ علم نہ ارادہ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا اور کھانے کا دو چاند نہ چند ہو جانا۔

چنانچہ خود حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا جس سے ان کے علم و ارادہ کا پہلے سے متعلق نہ ہونا ثابت ہوتا ہے اور ایک قسم عقلی شبہ کے طور پر ہے جو واقعے کے خلاف ہے یعنی ارادہ ہو اور علم نہ ہو کیونکہ بغیر علم کے ارادہ ممکن نہیں اور تصرف و ہمت و توجہ پہلی قسم کو کہتے ہیں، دوسری اور تیسری قسم کو نہیں کہتے، البتہ برکت و کرامت ہے۔

مسئلہ سوم: اور جاننا چاہئے کہ یک اور لحاظ سے کرامت کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ حسی، ۲۔ معنوی

عامہاً، اکثر حسی کو جانتے ہیں اور اسی کو کمال سمجھتے ہیں، جیسے کسی کے دل کے حال سے واقف ہو جانا، پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا وغیرہ اور خواص (کاملوں) کے نزدیک بڑا کمال معنوی کرامت ہے

یعنی شریعت پر قائم رہنا اچھے اخلاص کی عادت ہو، نیک کاموں کا پابندی اور بے تکلفی سے ہونا، حسد و کینہ اور دوسری بری عادتوں سے دس کا پاک ہو جانا، کوئی سانس غفلت میں نہ گزارنا وغیرہ۔ یہ وہ کرامت ہے جس میں استدراج کا شبہ نہیں۔ پہلی قسم کے برخلاف کہ اس میں شبہ موجود ہے اسی لئے کامل بزرگ کرامت کے ظاہر ہوتے وقت بہت ڈرتے ہیں کہ کہیں یہ استدراج نہ ہو، یا خدا نخواستہ اس سے نفس میں غرور نہ پیدا ہو جائے۔

بیرون گور لاف کرامت چہ ی زنی

ایمان اگر بگور بری صد کرامت است

قبر سے باہر کرامت کی ڈینگیں کیا کرتے ہو، اگر قبر تک ایمان سومتے گئے تو یہ کرامت ہے۔

یا اس کی وجہ سے عام لوگوں میں شہرت و امتیاز پیدا ہو کر بلاکت کا سبب نہ ہو اور اس کو اس طرح پھپھاتے ہیں جیسے حیض والی عورت حیض کے کپڑوں کو، بلکہ بعض نے فرمایا ہے کہ بعض اولیا کرام نے مرتے وقت تمنا کی ہے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی کرامت ظاہر نہ ہوئی ہوتی تاکہ اس کا اجر اور بدلہ بھی ہمیں آخرت میں ملتا کیونکہ یہ بات مقرر ہے کہ جس قدر دنیا میں کسی نعمت میں کسی کو کمی رہے گی اس کا بدلہ آخرت میں عنایت ہوگا۔

مسئلہ چہارم: اور جاننا چاہئے کہ بعض علماء نے کرامت کی طاقت کی ایک خاص حد مقرر کی ہے اور جو کام بہت ہی بڑے ہیں جیسے بغیر باپ کے اور نہ دنیا کی نعمات کا حیوان بن جانا یا ملائکہ کا باتیں کرنا وغیرہ اس کا ہونا کرامت سے نہیں مانا ہے مگر محققین کے نزدیک کوئی حد نہیں کیونکہ وہ فعل اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا ہے، صرف اس کا ظہور ولی کے ہاتھ پر ہوا ہے تاکہ اس کی بزرگی اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور مقبولیت ظاہر ہو، پس جب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی حد نہیں تو کرامت کیسے محدود ہو سکتی ہے۔ رہا یہ شبہ کہ معجزہ کے ساتھ برابر کی لازمی آنے کا خوف ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ جب کرامت والا خود کہتا ہے کہ میں نبی کا غلام ہوں تو جو کچھ اس سے ظاہر ہوا ہے وہ اس نبی کی پیروی سے ہے، مستقل نہیں جو اس شبہ کی گنجائش ہو البتہ جس خرق عادت کی نسبت نبی کا ارشاد ہو کہ اس کا واقع ہونا بالکل ناممکن ہے وہ بطور کرامت واقع نہیں ہو سکتا جیسے قرآن مجید کی مثل لانا۔

مسئلہ پنجم: اور جاننا چاہئے کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ اپنی کرامت کو چھپانا واجب ہے مگر جہاں اظہار کی ضرورت ہو یا غیب سے اجازت ہو یا حالت اس قدر عجب ہو کہ اس میں ارادہ اور

اختیار باقی نہ رہے، یا کسی طالب حق و مرید کے یقین کو پختہ کرنا مقصود ہو تو وہاں اظہار جائز ہے۔

مسئلہ ہفتم: اور جاننا چاہئے کہ بعض کامل ولی بندگی اور رضا کے غلبے کے مقام میں ہوتے ہیں اس لئے وہ کسی چیز میں تصرف نہیں کرتے اس وجہ سے ان کی کرامتیں معلوم نہیں ہوتیں اور بعضوں کو قوت تصرف ہی عنایت نہیں ہوتی، تسلیم و تنویض ہی ان کی کرامت ہوتی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ولایت کے لئے کرامت کا پایا جانا یا خاص ہونا ضروری نہیں اور نہ خوارق کا کثرت سے ہونا فضیلت کا سبب ہے اور یہ رانی ہوئی بات ہے کہ کوئی بڑے سے بڑ کامل ولی بھی کسی ادنیٰ سے صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ حالانکہ صحابہ کرامؓ سے خوارق بہت کم واقع ہوئے ہیں، بخلاف بعض اویسا کے کہ ان سے بہت کثرت سے ظاہر ہوئے ہیں، بات یہ ہے کہ ثواب کے زیادہ ہونے کا نام بزرگی ہے اور لذتوں اور حظوظ کا نام خوارق ہے۔ خوارق سے کچھ ثواب نہیں ملتا بلکہ عبادت سے ثواب ملتا ہے، یہی وجہ ہے کہ محدثین نے صحابہ کرامؓ کے کرامات کو ان کے مناقب کے بیان میں ذکر نہیں کیا بلکہ ان کا باب ہی علیحدہ باندھا ہے اور خرق عادت تو بعض جوگیوں سے بھی ظاہر ہوتے ہیں جیسا کہ مقدمے میں بیان ہو چکا ہے۔

مسئلہ ہفتم: اور جاننا چاہئے کہ بعض اولیاء اللہ سے مرنے کے بعد بھی تصرفات و خوارق ظاہر ہوتے ہیں اور یہ بات معنوی طور پر تواثر کی حد کو پہنچ گئی ہے جس میں شبہ کی نجائش نہیں،

مسئلہ ہشتم: اور جاننا چاہئے کہ کرامت کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ وہ طبعی (کیماوی) اسباب سے نہ پیدا ہوئی ہو، خواہ وہ اسباب ظاہر ہوں یا پوشیدہ۔ اس مقام پر لوگوں کو دو قسم کی غلطی واقع ہو جاتی ہے۔

۱۔ بعض تو محض عجیب کاموں کو کرامت سمجھتے ہیں اور عامل کے کمال کا اعتقاد کر لیتے ہیں، آج کل اس قسم کے بہت قے واقع ہو رہے ہیں، مثلاً مسریم، فریمیں، حضرات، ہمزاد کا عمل، عملیات و نقوش، طلسمات و شعبدات، تاثیرات عجیبہ ادویات، سحر، چشم بندی وغیرہ کہ اس میں بعض کے آثار تو محض خیالی ہیں اور بعض قوت خیالیہ کا کرشمہ ہیں۔

۲۔ اور بعض جو واقعی کرامت اور قوت قدسیہ سے تعلق رکھتے ہیں تو عام لوگ ان کو اسباب طبعیہ سے سمجھ کر سب کو ایک انجھی سے بانکتے ہیں۔ صاحب بصیرت طاب حق اگر انصاف و نظر سے دیکھے تو اس کو قرینے سے صاف فرق معلوم ہو جائے گا کہ اس فعل میں قوائے طبعیہ کو دخل ہے یا محض قوت قدسیہ ہے یا کسی قوت کو بھی دخل نہیں ہے، خص غیب سے ایسا ہی ہونے والا ہے۔

فائدہ: مسمریزم قوت خیالیہ کا ایک کرشمہ ہے جو اس کے بانی مسمر (Mesmer) کے نام کے ساتھ منسوب ہے معمولی سے فرق سے اسی کو ہپنازم (Hypnotism) بھی کہتے ہیں، اس کا عامل اپنی قوت خیالیہ کی مشق سے معمول پر مصنوعی نیند طاری کر کے ایک عارضی وقت تک کے لئے اس کو بے ہوش کر دیتا ہے اور اس سے مختلف سوالوں کے جواب حاصل کر کے حاضرین کو حیرت میں ڈال دیتا ہے عام لوگ بلکہ خود اس کی مشق کرنے والے خیال کرتے ہیں کہ معمول میں روئیں آتی ہیں اور جواب دیتی ہیں اور اصل میں یہ قوت خیالیہ کا محض تصرف ہے، یہ فن آج کل کثرت سے رائج ہے، لوٹا گھما کر چور معلوم کرنا وغیرہ بھی مسمریزم کی ایک شاخ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کی طرف زیادہ خیال ہوتا ہے اسی کا نام نکل آتا ہے۔ چنانچہ اگر دو عاملوں کے سامنے دو شخصوں پر چوری کا گمان ظاہر کر دیا جائے اور دونوں الگ الگ اس عمل کو کریں تو دونوں جلد ہی مختلف مشتبہ نام نکلیں گے جس کا دل چاہے آزماے یہ قوت خیالیہ عجیب چیز ہے اس سے غیب و غریب چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اور انجان لوگ اس کو غلطی سے قوت قدسیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ صوفیوں میں جو توجہ کا طریقہ ہے وہ بھی خیال کا تصرف اور کسب سے حاصل ہونے والی چیز ہے۔ لیکن ان کی غرض چونکہ محمود ہے اس لئے ان کی توجہ بھی محمود ہے اگرچہ کوئی کمال نہیں اور انبیا علیہم السلام کے معجزات اور اولیائے کرام کی کرامت یہ محض وہی (جو کسی کسب کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش ہو) اور غیر ملکتب (جو بغیر کسب و محنت کے حاصل ہو) ہیں ان سب کو ایک سمجھنا سخت غلطی ہے۔

فری میسن: فری میسن کے متعلق ایک معتبر شخص نے اپنا مشاہدہ بیان کیا، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ ایک مجلس ہے جس کا مقصد ایک جماعت میں باہم اتحاد و اتفاق قائم کرنا ہے اور وہاں یہی معاہدہ لیا جاتا ہے اور اس معاہدہ کی وقعت و شوکت پیدا کرنے کے لئے پوشیدہ رکھنے کا خیال رکھا گیا ہے اور اس پوشیدگی کے لئے خاص اسباب جمع کئے گئے ہیں چنانچہ ہر شخص کو اپنی مجلس میں نہیں لیتے بلکہ جو دنیا کے اعتبار سے معزز ہو کیونکہ عموماً ایسے لوگوں کو اپنے عہد کا پاس ہوتا ہے تو وہ پوشیدگی کے عہد کو بھی پورا کریں گے اور مذہبی اعتبار سے صالح عالم کا قائل ہوتا کہ پوشیدگی پر جو عہد اور قسم اس سے لی جائے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کو پورا کرے اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے والے دہریہ اور لامذہب کو نہیں لیتے، فیس بھی کافی لیتے ہیں کیونکہ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ جو کام مال خرچ کر کے حاصل کیا جاتا ہے گو وہ معمولی ہی کیوں نہ ہو اس کو ظاہر کرنے میں رکاوٹ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو اس مکان میں جو اسی کام کے لئے مقرر ہے پہنچاتے ہیں مکان کی صورت بھی وحشت ناک بنائی ہے کہ اونچے اونچے ستون

ہیں اس کے درجوں میں وسعت بہت کم ہے تنگ مکانات ہیں پھر رات کو داخل کرتے ہیں اور اس وقت روشنی بہت دھیمی کر دیتے ہیں کہ اس صورت سے دل پر خوف چھا جانا قدرتی بات ہے اور بڑی ذلت کے ساتھ لے جاتے ہیں کہ پہلا لباس اتروا کرو ہیں کی وردی جو بالکل مردہ کی سی کفنی ہوتی ہے پہنا کر گلے میں رسی ڈال کر شاں کشاں لاتے ہیں وہاں ایک آدی پہلے سے چھپا ہوا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار یا برجھی ہوتی ہے، یہ فریمین ہونے والا شخص جس وقت اس مکان میں قدم رکھتا ہے وہ شخص دفعتاً اس کی بے خبری میں اس تلوار یا برجھی کی نوک اس کے پہلو پر رکھ دیتا ہے جس سے اس پر ایک عجیب خوف چھا جاتا ہے اور اس وقت اسے اپنی جماعت کی ہمدردی اور ان کی جانی مالی امداد کے عہد لے جاتے ہیں اور اس کی پوشیدگی کا عہد بھی یہ جاتا ہے اور قسم کے ساتھ بدو عا میں بھی ہوتی ہیں کہ اگر میں یہاں کاراز ظاہر کروں تو میں ہلاک ہو جاؤں ورنہ یہ برجھی یا تلوار میرے جگر سے پار ہو جائے و مثل ذالک۔

اب ظاہر ہے کہ ایک تو مذہبی پابندی کی وجہ سے خدا کا خوف پھر ان بدو عاؤں کا ڈر، پھر اتنا مال خرچ کر کے اس کو معلوم کرنا پھر دنیوی عزت کی وجہ سے اپنی اس ذلت کو ظاہر کرتے ہوئے شرمناک سب پوشیدگی کے تاکید سبب ہیں، پھر کچھ وہاں معماری کے آلات بھی ہوتے ہیں جن کی خاص معنوں کے لئے خاص اصطلاحیں مقرر کی گئی ہیں مثلاً بسولے کو زور سے زمین پر مارتے ہیں جو عہد کی مضبوطی کی طرف اشارہ ہے اسی لئے اس کو فری میسن (Mason Free) ”آزاد معمار“ کہتے ہیں اور اسی لئے وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کے بانی نعوذ باللہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں جن کو تعمیرات کا شوق تھا اور یہ دعویٰ فسانہ عجیب سے کم نہیں پھر اس میں مختلف درجے ہیں، جن میں زمانے اور جگہوں کے اختلاف سے تبدیلی ہوتی رہتی ہے یعنی انگلستان میں کچھ ہے تو جرمن میں کچھ اور اسی طرح کسی سنہ میں کچھ ہے تو دوسرے سنہ میں کچھ اور ہے مگر حاصل اسی قدر ہے باقی نہ وہاں ارواح ہیں نہ جن اور نہ کوئی عجیب چیز ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے کہ واہمہ کے غلبے سے دور کے واقعات کی اطلاع خطرے کے طور پر ہو جائے۔ جیسا کہ اکثر زیادہ فکر میں ایسا ہو جاتا ہے۔ اس راوی سے دریافت کیا گیا کہ تم نے قسم کے باوجود کیسے ظاہر کیا؟ جواب دیا کہ اتفاقی بات ہے کہ مجھ سے قسم اس قید کے ساتھ لی گئی کہ نا اہل پر ظاہر نہ کروں گا۔ نیز اس سے پوچھا گیا کہ ایک فریمین دوسرے سے مل کر پہچان لیتا ہے کہ یہ بھی فریمین ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب دیا کہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان میں کچھ خاص اشارے ہیں اگر ایک شخص نے ان کو ادا کیا اور دوسرے نے جواب دیا تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ بھی فریمین ہے اگر جواب نہ دیا تو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اس روایت کے بعد ایک معتبر شخص نے بیان کیا کہ

ایک فریسیں کے پاس وہاں کی چھپی ہوئی کتاب ملی جس کو انہوں نے پوشیدہ مطالعہ کیا اسے کسی دہریے انگریز نے دھوکے سے فریسیں ہو کر حلف توڑ کر کھیا ہے سو اس کے مضامین اور یہ روایت بالکل مطابق پائے گئے۔

اب اس کا حکم شرعی یہ ہے کہ ان باریک فسادوں سے قطع نظر کر کے جو کفر تک پہنچا دیتے ہیں محض اس فساد کی بنا پر بھی کہ اس میں کافروں و رافضیوں و جروں سے بلا ضرورت دوستی کا عہد و التزام کیا جاتا ہے پھر ہمدردی میں حق و ناحق کی کوئی پروا نہیں کی جاتی خواہ اس میں کسی پر ظلم ہی کیوں نہ ہو جائے اور یہ دونوں امور حرام ہیں لہذا یقیناً فریسیں حرام و معصیت ہے نیز اپنے مسلمان بھائیوں میں طرح طرح کے شبہوں سے تہمت لگائی جاتی ہے اور تہمت سے بچنا و جب ہے۔ اس بارے میں دانستہ ذرا تطویل و تفصیل سے کام لیا گیا ہے تاکہ اس کی برائی خوب واضح ہو جائے اور اس قسم کی صورتوں میں یہ تقریر مفید ہو۔

حاضرات

مسمریزم کی طرح اس کا عامل بھی، گٹھ کے ناخن پر یا کسی ذبیحا وغیرہ میں چمکدار سیاہی لگا کر اس میں اپنی شکل کا تصور دیکھنے والے کو کراتا ہے، خاکروب، سقہ اور فراش کی خیالی آمد و رفت اور خدمات انجام دینے کے بعد ارداح یا جنت کے بادشاہ کا آنا تصور کراتا اور اس سے معمول کے ذریعے حاضرین کے سوالات کا جواب لیتا اور ان کو اپنے گرویدہ بنا کر طرح طرح سے پیسے ٹھکتا ہے۔

ہمزاد

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مَنْ

أَخَذَ إِلَّا وَقَدْ وَكَّلَ بِهِ قَرِينَهُ مِنَ الْجِنِّ وَقَرِينُهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ (۱)

ہمزاد کا عمل کرنے والے حدیث مذکورہ سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہی موکل ہمزاد ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ اس کے دو عمل ہیں ایک جس کے ذریعے فرشتہ (ملہم) موکل کو قابو کیا جاتا ہے اور اس کو شرع کے مطابق بیان کرتے ہیں یہ علوی کہلاتا ہے اور دوسرا سفلی ہے۔ جس کے ذریعے جن (اہرمن) موکل کو قابو کرتے ہیں اور اس ہمزاد کے ذریعے مختلف شعبہ (مثلاً روپے منگانا، بے موسم پھل منگانا وغیرہ) دکھا کر لوگوں کو اپنا شکار بناتے ہیں یہ سب قوتِ متخیلہ کے کرشمے ہیں

اور شرعاً ان کی کوئی حقیقت نہیں بلکہ ان کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکا دینا حرام مطلق ہے، خوب سمجھ لیجئے عملیات و نقوش مثلاً چور کو معلوم کرنے کا عمل، زبان بندی و تلوار بندی وغیرہ کے عملیات و نقوش اور طلسمات و شعبدات و تاثرات عجیبہ ادویات مثلاً کافور کی مکئیہ جلا کر پانی میں چھوڑ کر پانی میں آگ لگانا، پیاز کے پانی سے لکھ کر سائے میں خشک کر کے آگ سے سینک کر حروف نمودار کرنا وغیرہ اس فن کی کتابوں میں بکثرت موجود ہیں اور دگ اس کو کمال سمجھتے ہیں۔ سحر یعنی جادو اور چشم بندی جو مداری کا تماشا کرنے والے عام طور پر اس کے اثرات دکھاتے ہیں یہ سب شرع شریف کے خلاف ہے چہ جائیکہ کمال ہوں خوب سمجھ لیجئے۔

مسئلہ نہم: جاننا چاہئے کہ جن افعال کا خہری قوتوں سے کرنا منع ہے ان کا باطنی قوتوں سے کرنا بھی منع ہے جیسے کسی بے گناہ کو قتل کرنا، یا کسی کے قلب پر زور ڈال کر اس سے کچھ روپیہ لے لینا، یا کسی کا پوشیدہ راز معلوم کرنا۔ بعض مطلق خرق عادت کو ولایت کا جزو سمجھ کر ان سب اصرافات کو حلال اور کرامت میں سمجھتے ہیں وہ غلط ہے۔

مسئلہ دہم: جاننا چاہئے کہ وہی سے اتفاقاً کوئی امر ناجائز واقع ہونا اس کی ولایت اور کرامت میں نقص نہیں ڈالتا بشرطیکہ اس پر اصرار نہ ہو اور معلوم ہونے پر توبہ کر لے اور یہی حکم اختلافی مسئلہ کی غلطی اختیار کرنے سے ہے۔

فائدہ: اگر اتفاقاً دو شخصوں کے کشف ایک ہی نکل آئیں تو ظن غالب کا درجہ ہوگا جیسا اذان کی ابتدا کے سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر غسل کپڑوں سمیت دینے کا کشف حدیث شریف سے ثابت ہے۔ اور اگر دو کشف باہم مختلف ہوں تو ان میں سے وہی زیادہ اعتبار کے قابل ہے جس کی تائید شرع شریف سے بھی ہوتی ہے اور اگر اس میں شرع چپ ہو اور دونوں کشف ایک ہی شخص کے ہوں تو اخیر کا کشف زیادہ معتبر اور بہتر ہے۔ اگر کشف والے دو شخص ہوں تو اس کا کشف زیادہ معتبر ہوگا جو صمود ہوش میں ہو بہ نسبت اس کے جو سکر (مستی) کی حالت میں ہو اور اگر دونوں ہوش اور مستی کی حالت میں برابر ہوں تو اس کا کشف زیادہ بہتر ہوگا کہ جس کا کشف کبھی بھی خلاف شرع واقع نہ ہوا ہو۔ اس طرح زیادہ خلاف والے کے مقابلے میں کم خلاف ہونے والے کے کشف کا اعتبار ہوگا۔ پھر اس شخص کا کشف زیادہ معتبر ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا زیادہ مقرب ہوگا یعنی زیادہ متقی ہوگا اگر ایک ہی کشف دس آدمیوں پر ظاہر ہو اور دوسرا کشف صرف ایک ہی آدمی پر ہو تو دس آدمیوں والے کشف کو ترجیح دی جائے گی اور اگر وہ ایک

آدی ان تمام آدمیوں سے زیادہ قوی ہو تو اس کا کشف، اس جماعت کے کشف سے زیادہ بہتر ہوگا۔
ان تمام امور میں الہام کا بھی وہی حکم ہے جو کہ کشف کا ہے۔

فائدہ: جاننا چاہئے کہ سب سے بڑی اور اصلی کرامت شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر
استقامت کا حاصل ہونا ہے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے: **إِلَّا سِتْقَامَةً فَوْقَ الْكِرَامَةِ** اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا

وَلَا تَحْزَنُوا وَابْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (۱)

بے شک جن لوگوں نے دل کے اقرار کے ساتھ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر
ثابت رہے ان پر فرشتے نازل ہوں گے (اور کہیں گے کہ) تم اندیشہ اور غم نہ کرو اور تم
خوشخبری سنو اس بہشت کی کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

پس اصلی کرامت شریعت کی پابندی ہے۔

دل کی بیماریاں اور ان کا علاج

ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ دل کی اصلاح سے جسم کی اصلاح ہوتی ہے اس سے نیک عملوں اور عبادت کی رغبت اور اس میں خلوص حاصل ہوتا ہے اور یہ کہ دل کی اصلاح کا سب سے کامیاب ذریعہ ذکر الہی ہے۔ اب یہاں دل کی چند مشہور بیماریوں کے خاص خاص علاج اور پرہیز درج ذیل کئے جاتے ہیں، ان کو سمجھ کر عمل کریں اور فائدہ اٹھائیں۔

زیادہ کھانے کی برائی اور اس کا علاج

بہت سے گناہ پیٹ کے زیادہ پالنے سے پیدا ہوتے ہیں اس میں کئی باتوں کا خیال رکھنا چاہئے۔ مزید کھانے کے پابند نہ بنو۔ کبھی کبھی کھا لو تو مضائقہ نہیں، پابندی نہ کرو، حرام روزی سے بچو، کیونکہ جو جسم حرام غذا سے پتا ہے جنت اس پر حرام ہوتی ہے، مگر بچپن میں جو ماں باپ کھلاتے ہیں وہ گناہ ان کے ذمے ہے، یہ اس سے مستثنیٰ ہے، حکیم باغ ہونے کے بعد کا ہے، پیٹ حد سے زیادہ نہ بھرو بلکہ دو چار لقمے کی بھوک رکھ کر کھاؤ، اس میں بہت سے فائدے ہیں۔

۱۔ دل صاف رہتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی پہچان ہوتی ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔

۲۔ دل میں رقت اور نرمی رہتی ہے، جس سے دعا اور ذکر میں لذت معلوم ہوتی ہے۔

۳۔ نفس میں بڑائی اور سرکشی نہیں ہونے پاتی۔

۴۔ نفس کو تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے اور تکلیف کو دیکھ کر عذاب الہی یاد آتا ہے جس سے نفس

گناہوں سے بچتا ہے۔

۵۔ گناہوں کی رغبت کم ہو جاتی ہے۔

۶۔ طبیعت ہلکی رہتی ہے نیند کم آتی ہے، تہجد اور دوسری عبادتوں میں سستی نہیں ہوتی۔

۷۔ بھوکوں اور عاجزوں پر رحم آتا ہے بلکہ ہر ایک کے ساتھ رحم دلی پیدا ہوتی ہے۔

زیادہ بولنے کی برائی اور اس کا علاج

امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انسان کا کلام تین حصوں سے خالی نہیں، یا تو وہ کلمہ خیر ہے یا کلمہ شر، یا وہ نہ خیر ہے نہ شر، تو کلمہ شر کی برائی تو ظاہر ہے درجہ کلمہ نہ خیر ہے نہ شر، تو وہ غوہ اور غویات سے احتراز عقلاً بھی واجب ہے، رہے یہ کلمہ خیر تو یہ بھی آفت سے خالی نہیں، ریا، سمعہ، فضیلت، تنقیہ، خود نمائی وغیرہ اس کے محرکات ہو سکتے ہیں۔ صرف اس مواقع میں جہاں یہ چیزیں نہ ہوں کلمہ خیر جائز ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زبان کو قابو میں رکھنا چاہئے۔

انسان کو زیادہ بولنے میں بھی مضر آتا ہے اور اس سے سببوں میں پھنس جاتا ہے۔ جھوٹ، غیبت، کوسنا اور کوسلہ، یا اپنی بڑی جتنا، خواہ خواہ کسی سے بحث کرنا، میروں کی نوشاہد کرنا، ایسی باتیں کرنا جس سے کسی کا دل دکھے وغیرہ ان آفتوں سے بچنا جب ہی ممکن ہے کہ زبان کو روکے اور اس کے روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو بات منہ سے نکالنی ہو جی میں آتے ہی نہ کہہ ڈالو، بلکہ پہلے خوب سوچ سمجھو کہ اس بات میں سی طرح کا گناہ ہے یا ثواب، یا یہ کہ نہ گناہ ہے نہ ثواب، اگر وہ بات ایسی ہے کہ جس میں تھوڑا سا بہت نہ ہے تو اپنی زبان بالکل بند کر دو۔ سانس اندر سے تقاضا کرے تو اس کو یوں سمجھاؤ کہ اس وقت تھوڑا سا سانس دینا آسان ہے اور دوزخ کا عذاب بہت سخت ہے، اور اگر وہ بات ثواب کی ہے تو کہہ ڈالو اور اگر نہ گناہ ہے نہ ثواب تو بھی مت کہو، اور بہت ہی دل چاہے تو تھوڑی سی کہہ کر چپ ہو جاؤ۔ ہر بات میں سی طرح سوچ کر د، تھوڑے دنوں میں بری بات کہنے سے خود نفرت ہو جانے کی۔ اور زبان کی حفاظت کی یک تدبیر یہ بھی ہے کہ بلا ضرورت کسی سے نہ ملو، جب تنہائی ہوگی خود ہی زبان خاموش رہے گی۔ السلامۃ فی الوحده سادستہ تہائی میں ہے۔

غیبت اور اس کا علاج

غیبت گناہ کبیرہ ہے لیکن بہت عام ہے۔ بلکہ ہماری گفتگو میں دلچسپی ہی اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں غیبت کرنے والے کے متعلق فرمایا ہے کہ

أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ (۱)

کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتے ہو۔

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے:

ایاکم والغیبة، فان الغیبة اشد من الزنا (۱)

غیبت سے دور رہو کہ غیبت زنا سے بھی بدتر ہے۔

کیونکہ زنا سے توبہ قبول کر لی جاتی ہے لیکن غیبت سے توبہ قبول نہیں کی جاتی، جب تک کہ وہ شخص جس کی غیبت کی ہے معاف نہ کرے۔ غیبت یہ ہے کہ کسی شخص کے متعلق اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات ہی جائے کہ وہ سن سے تو سنا پند ہو، جبکہ وہ بات سچ ہو، اور سچ نہ ہو تو بہتان ہے۔ غیبت صرف زبان سے نہیں بلکہ آنکھ، ہاتھ، شانے و ترخیر سے بھی حرام ہے بلکہ دل سے غیبت کرنا (بدگمانی) بھی حرام ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں میرا زرا یہ لوگوں پر موجزن کے ناخن تاجے سے تھے، جن سے وہ اپنے چہرے نون رہے تھے، میں نے جب لیکن سے پوچھا کہ یہ کون ہو؟ میں تو انہوں نے کہا یہ دو گول کا لوتست کھاتے تھے اور ان کی آبروؤں کے ورپے تھے۔ (۲)

یہ بھی یاد رکھیں کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس کے نامہ اعمال سے خارج کر لے اس شخص کے نامہ اعمال میں سمجھ دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی گئی ہے۔ ایک حدیث یہ بھی ہے کہ غیبت نیکیوں کو اس طرح ختم کر دیتی ہے جیسے آگ ایندھن کو۔

اگر کسی میں کوئی عیب دیکھے تو اس کی چمکی توجیہ کرے اور غور کر لے کہ خود مجھ میں بھی تو بہت سے عیب ہیں، اگر خدا انکو استہسی کی غیبت نہ زد ہو جائے تو شر مندی کے ساتھ توبہ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ کے عتاب سے محفوظ رہے، در اس شخص سے معافی مانگے تاکہ اپنے سے ہوئے ظلم سے نجات پائے۔ اس کے ساتھ مراعات کرے اور اس کے لئے دعا بھی مانگے تاکہ وہ خوش ہو۔ پھر بھی اسے حق حاصل ہے کہ وہ معاف کرے یا نہ کرے۔

غصے کی برائی اور اس کا علاج

غصے میں عقل ٹھکانے نہیں رہتی اور نجس سوچنے کا ہوش نہیں رہتا، اس کی زبان سے بھی جابجا نکل جاتا ہے اور ہاتھ سے بھی زیادتی ہو جاتی ہے اس لئے اس کو بہت روکنا چاہئے اور اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کرے کہ جس پر غصہ آیا ہے اس کو اپنے رو برو سے ہٹا دے اگر وہ نہ

۱۔ ہناد: الزہد: ج ۲، ص ۵۶۵، رقم ۱۱۷۸۔ مجمع الزوائد: ج ۸، ص ۹۱

۲۔ ابوداؤد: ج ۴، ص ۲۶۹، رقم ۴۸۷۸۱۸۔ احمد: ج ۳، ص ۲۲۴، رقم ۱۳۳۶۴

ہئے تو خود اس جگہ سے ٹل جائے، پھر سوچے کہ جس قدر یہ شخص میرا قصور وار ہے، اس سے زیادہ میں اللہ تعالیٰ کا قصور وار ہوں اور جیسا میں چاہتا ہوں کہ اللہ پاک میرا قصور معاف کر دے، یہاں تک کہ مجھے بھی چاہئے کہ میں اس کا قصور معاف کر دوں، اور زبان سے عفو و بخشش کی بات کہوں اور پانی پی لے یا وضو کر لے اور لکڑا ہو تو بیٹھ جائے اور بیٹھ ہو تو بیٹ جائے۔ اس سے غصہ جاتا رہے گا۔ پھر جب عقل ٹھیکانے ہو جائے اس وقت بھی اس کا قصور پر موز دینا من سب معذور و مشامس دینے میں اسی قصور کرنے والے کی بھلائی ہے جیسے اپنی والدہ ہے کہ اس کو سدھارنا ضرور ہے یا موز دینے میں دوسرے کی بھلائی ہے جیسے اس شخص نے کسی پر ظلم کیا تھا۔ سب انھوں کی مدد کرنا اور اس کے واسطے بدلہ لینا ضرور ہے اس لئے سزا کی ضرورت ہے و اول خوب سمجھ لے کہ اتنی خطا کی تھی مگر ابونی چاہئے۔ جب اچھی طرح شرع کے موافق اس بات میں تسلی ہو جائے تو کسی قدر سزا دے دے۔ چند روز اسی طرح غصہ روکنے سے پھر خود بخود قابو میں آجائے گا اور تیزی نہ رہے گی۔ کینہ بھی کسی غصے سے پیدا ہو جاتا ہے، جب غصے کی اصلاح ہو جائے گی کینہ بھی دل سے نکل جائے گا۔

حسد کی برائی اور اس کا علاج

کسی کو کھانا پیتا یا چھلتا پھرتا، عزت تبرو سے رہتا ہو اور کچھ درد دل میں جن ورینج کرنا اور اس کے زوال سے خوش ہونا حسد کہلاتا ہے۔ یہ بہت بری چیز ہے اس میں گناہ بھی ہے اور ایسے شخص کی ساری عمر تلخی میں گزارتی ہے۔ غرض اس کی دنیا اور این دونوں بد مزہ ہیں، اس کے اس آفت سے نکلنے کی بہت کوشش کرنی چاہئے اور علاج اس کا یہ ہے کہ اس سے یہ سوچے کہ میرے حسد کرنے سے مجھ ہی کو نقصان اور تکلیف ہے اس کا کیا نقصان ہے اور میرا نقصان یہ ہے کہ میری نیکیاں برباد ہو رہی ہیں، کیونکہ حدیث شریف میں ہے نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

ایاکم والحسد فان الحسد یاکل الحسنات کما تاكل النار الحطب (۱)

حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا لیتی ہے۔

اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلاں شخص اس نعمت کے لائق نہ تھا اس کو نعمت کیوں دی تو یوں سمجھو کہ وہ تو بہ اللہ تعالیٰ کا مقدر بد کرتے ہو، یہ کتاب اور اگناہ ہوگا اور تکلیف تو ظاہر ہی ہے کہ ہمیشہ رنج و غم میں رہتے ہو اور جس پر حسد کیا ہے اس کا کوئی نقصان نہیں

۱۔ ابو داؤد ج ۲، ص ۲۷۶، رقم ۳۹۰۳۔ ابن ماجہ ج ۲، ص ۱۶۰، رقم ۳۲۰۔ ابی یعلیٰ المسدد ج ۶،

کیونکہ کسی کے حسد کرنے سے وہ نعمت جاتی نہ رہے گی، بلکہ اس کا یہ نفع ہے کہ اس حسد کرنے والے کی نیکیاں اس کے پاس چلی جائیں گی، جب ایسی باتیں سوچ چکو تو پھر یہ کرو کہ اپنے دل پر جبر کر کے جس شخص پر حسد پیدا ہوا ہے زبان سے دوسروں کے سامنے اس کی تعریف اور بھلائی کرو اور یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے سدا کے پاس ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ دے اور اگر اس شخص سے ملنا ہو جائے تو اس کی تنظیم کرے اور اس کے ساتھ ہر چیز سے پیش آئے۔ پہلے پہلے ایسے برتاؤ سے نفس کو بہت تکلیف ہوگی مگر رفتہ رفتہ آسان ہو جائے گی اور حسد جاتا رہے گا۔

فائدہ: ایک غصہ منی سب ہوتا ہے وہ جو اس سے اور وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کی نعمت کو دیکھ کر یہ آرزو کرے کہ نہ یا یہی نعمت اس کے پاس ہے دیکھ کر ہم کو بھی مل جائے، بشرطیکہ وہ نعمت نعمت ہو کوئی ناجائز بات نہ ہو اور دوسرے کا زوال نہ چاہے۔

دنیا اور مال کی محبت کی برائی اور اس کا علاج

مال کی محبت ایسی بری چیز ہے کہ جب یہ دل میں آتی ہے تو حق تعالیٰ کی یاد اور محبت اس میں نہیں ساتی کیونکہ ایسے شخص کو تو یہ وقت یہی ادھیڑ بن رہے گی کہ روپیہ اس طرح آئے اور کیوں کر جمع ہو، اتنے برتن ہو جائیں، اتنی چیزیں بن جائیں، زیور اور کینا ایسا ہونا چاہئے، باغ لگانا چاہئے، جائیداد خریدنا چاہئے، جب دن رات اس کی میں رہا، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی فرصت کہاں ملے گی۔ ایسا برائی اس میں یہ ہے کہ جب مال میں اس کی محبت جم جاتی ہے تو مگر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا اسے برا محسوس ہوتا ہے کیونکہ یہ خیال آتا ہے کہ مرتے کی یہ سرریشہ بتا رہا ہے اور کبھی عین مرتے وقت دنیا کا پیوڑنا برا معلوم ہوتا ہے اور جب اس کو معدوم ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے چھڑایا ہے تو توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہو جاتی ہے اور خاتمہ کفر پر ہوتا ہے۔

ایک برائی اس میں یہ ہے کہ جب آدمی دنیا سمیٹنے کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس کو حلال و حرام کا کچھ خیال نہیں رہتا، نہ اپنا اور پر یا حق سوچتا ہے، نہ جھوٹ اور دغا کی پروا ہوتی ہے، بس یہی نیت رہتی ہے کہ کہیں سے اور کیسا ہی آئے کر لھو۔ اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ دنیا کی محبت سارے سناہوں کی جڑ ہے۔ جب یہ ایسی بری چیز ہے تو ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہئے کہ اس بلا سے بچے اور اپنے دل سے اس کی محبت دور کرے۔

علاج اس کا ایک تو یہ ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کرے اور ہر وقت سوچے کہ یہ سب سامان

ایک دن چھوڑنا ہے پھر اس میں بی لگانے سے کیا فائدہ، بلکہ جس قدر زیادہ جی لگے گا اسی قدر چھوڑتے وقت حسرت ہوگی۔ دوسرے بہت سے تعلقات نہ بڑھائے، یعنی بہت سے آدمیوں سے میل جول لین دین نہ بڑھائے، ضرورت سے زیادہ سامان، چیز ست، مکان جا سیداد جمع نہ کرے۔ کاروبار، روزگار، تجارت حد سے زیادہ نہ پھیلانے۔ ان چیزوں کو ضرورت اور آرام تک رکھے غرض سب سامان مختصر رکھے۔ تیسرے فضول خرچی نہ کرے کیونکہ فضول خرچی نے سے آدمی کی حرص بڑھتی ہے اور اس کی حرص سے سب خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ چوتھے منہ کھانے پینے کی عادت رکھے۔ پانچویں غریبوں میں زیادہ بیٹھے، امیروں سے بہت کم ملے، کیونکہ میروں سے ملنے میں ہر چیز کی موس پیدا ہوتی ہے۔ چھٹے جن بزرگوں نے دنیا چھوڑی ہے ان کے قصے حکایتیں دیکھ لیں۔ ساتویں جس چیز سے دل کو زیادہ لگاؤ ہو اس کو خیرات کر دے یا چ ڈالے۔ اثنا عشر آدمی تدبیروں سے دنیا کی بہت دل سے نکل جائے گی اور جب دنیا کی محبت جاتی رہے گی تو یہ سب مستحکم رہیں گے یوں جمع کروں، سامان خریدوں، یوں اولاد کے لئے مکان و مال چھوڑوں وغیرہ جاتی رہیں۔

کنجوسی کی برائی اور اس کا علاج

بہت سے حقوق جن کا ادا کرنا فرض اور واجب ہے جیسے زکوٰۃ، قربانی، کسی محتاج کی مدد کرنا، اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کرنا وغیرہ، کنجوسی میں یہ حقوق نہیں ہوتے اس کا نام نہ ہوتا ہے یہ تو دین کا نقصان ہے اور جس آدمی سب کی نگاہوں میں ذلیل اور بے قدر رہتا ہے۔ یہ دنیاوی نقصان ہے اس سے زیادہ یا برائی ہوگی۔ اس کا علاج یہ ہے کہ مال اور دنیا کی محبت دل سے نکالے، دوسرے یہ کہ جو چیز اپنی ضرورت سے زیادہ ہو، اپنی طبیعت پر زور ڈال کر کسی کو دے ڈالے، اگرچہ نفس کو تکلیف ہو مگر ہمت کر کے اس تکلیف کو برداشت کرے اور جب تک کہ کنجوسی کا اثر بالکل دل سے نہ نکل جائے یونہی کیا کرے۔

نام اور تعریف چاہنے کی برائی اور اس کا علاج

جب کسی کے دل میں نام اور تعریف چاہنے کی خواہش ہوتی ہے تو دوسرے شخص کے نام اور تعریف سے جلتا ہے اور حسد کرتا ہے جس کی برائی اوپر بیان ہو چکی ہے اور دوسرے شخص کی برائی اور ذلت سن کر دل خوش ہوتا ہے، یہ بھی بڑے گناہ کی بات ہے کہ آدمی دوسرے کا برا چاہے اور اس میں یہ بھی برائی ہے کہ کبھی ناجائز طریقوں سے نام پیدا کیا جاتا ہے مثلاً نام کے واسطے شادی وغیرہ میں خوب مال اڑایا، فضول خرچی

کی اور وہ مال کبھی رشوت سے جمع کیا کبھی سودی قرض لیا، یہ سارے گناہ اس نام کی بدولت ہوئے اور دنیا کا نقصان اس میں یہ ہے کہ ایسے شخص کے دشمن اور حاسد بہت ہوتے ہیں اور ہمیشہ اس کو ذلیل اور بدنام کرنے اور اس کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ علاج اس کا اڈل تو یہ ہے کہ یوں سوچے کہ جن لوگوں کی نگاہوں میں ناموری اور تعریف ہوگی نہ وہ رہیں گے نہ میں رہوں گا تھوڑے دنوں کے بعد کوئی پوچھے گا بھی نہیں، پھر ایسی بے بنیاد چیز پر خوش ہونا نادانی کی بات ہے، دوسرے یہ کہ کوئی ایسا کام کرے جو شرع کے خلاف نہ ہو مگر یہ کہ دوسروں کی نظروں میں ذیل و بدنام ہو جائے، مثلاً گھر کی بچی ہوئی باسی روٹیاں غریبوں کے ہاتھ سستی بیچنے لگے اس سے اس کی رسوائی ہوگی، یا یہ کہ کبھی کبھار ننگے پاؤں یا پھٹے پیوند والے کپڑے پہن کر لوگوں سے ملے۔

فائدہ: بعض لوگ خلاف شرع امور کو عمل میں لار ملامت کا ذریعہ بنتے ہیں مثلاً ذرا سی منڈا انا کٹنا وغیرہ سے، یہ ٹھیک نہیں اس سے بچنا چاہئے۔

غرور اور شیخی کی برائی اور اس کا علاج

غرور اور شیخی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے آپ کو علم میں یا عبادت یا دینداری یا حسب و نسب یا مال اور سامان یا عزت و آبرو یا عقل میں یا کسی اور بات میں اوروں سے بڑا سمجھے اور دوسروں کو اپنے سے کم اور حقیر جانے، یہ بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف میں ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا

لا یدخل الجنة من كان فی قلبه مثقال ذرة من کبر (۱)

جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہو گا وہ جنت میں نہ جائے گا۔

اور دنیا میں بھی لوگ ایسے آدمی سے دل میں بہت نفرت کرتے ہیں اور اس کے دشمن ہوتے ہیں اگرچہ دُر کے مارے ظاہر میں آؤ بھگت کرتے ہیں اور اس میں یہ بھی برائی ہے کہ ایسا شخص کسی کی نصیحت کو نہیں مانتا، حق بات کو کسی کے کہنے سے قبول نہیں کرتا بلکہ برا مانتا ہے اور نصیحت کرنے والے کو تکلیف پہنچانا چاہتا ہے۔ علاج اس کا یہ ہے کہ اپنی حقیقت میں غور کرے کہ میں مٹی اور ناپاک پانی کی پیدائش ہوں، ساری خوبیوں اللہ تعالیٰ کی ہی ہوئی ہیں، گروہ چاہے ابھی سب لے لے، پھر شیخی کس بات پر کروں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو یاد کرے اس وقت اپنی بڑائی نگاہ میں نہ آئے گی اور جس کو اس نے حقیر سمجھا ہے اس کے سامنے عجزی سے پیش آئے اور اس کی تعظیم کرے، شیخی دل سے نکل جائے گی۔ اگر اور زیادہ اہمیت نہ ہو تو اپنے ذمے اتنی ہی پابندی کر لے کہ جب کوئی چھوٹے درجے کا آدمی

ملے اس کو پہلے خود سلام کر لیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ اس سے بھی نفس میں عاجزی آ جائے گی۔

اتر آنے اور اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی برائی اور اس کا علاج

اگر کوئی اپنے آپ کو اچھا سمجھے یا کپڑا وغیرہ پہن کر اتر آئے، اگرچہ دوسروں کو بھی برا اور کم نہ سمجھے تو یہ بات بھی بری ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ یہ خصلت دین کو برباد کرتی ہے اور یہ بھی بات ہے کہ ایسا آدمی اپنی درستی کی فکر نہیں کرتا کیونکہ جب وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے تو اپنی برائیاں کبھی نظر نہ آئیں گی۔ علاج اس کا یہ ہے کہ اپنے عیبوں کو سوچا اور دیکھا کرے اور یہ سمجھے کہ جو باتیں میرے اندر اچھی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، میرا کوئی کمال نہیں اور یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ کا شکر کیا کرے اور یہ دعا کرے کہ اے اللہ اس نعمت کا زوال نہ ہو۔

فائدہ: البتہ اچھا کپڑا پہننا، زیبائش کرنا وغیرہ جبکہ اتر آئے نہیں تو یہ عجب اور تکبر نہیں بلکہ یہ جمال ہے اور اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے۔ نیز یہ کہ ایسے موقعوں پر مسنونہ دعائیں پڑھا کرے، مثلاً آمینہ دیکھتے وقت پڑھے:

اللَّهُمَّ حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي (۱)

اے اللہ تو نے میری شکل و صورت اچھی بنائی ہے، تو میرے اخلاق بھی اچھے بنا دے۔

نیک کام دکھلاوے کے لئے کرنے کی برائی اور اس کا علاج

یہ دکھاوا کئی طرح کا ہوتا ہے کبھی صاف زبان سے ہوتا ہے، مثلاً ہم نے اتنا قرآن مجید پڑھا، ہم رات کو اٹھے تھے، کبھی اور باتوں میں ملا ہوتا ہے مثلاً کہیں عرب کے بددوؤں کا ذکر ہو رہا تھا کسی نے کہا نہیں صاحب یہ سب باتیں غلط ہیں بلکہ ہمارے ساتھ تو ایسا ایسا برتاؤ ہوا، تو اب بات تو ہوئی اور کچھ لیکن اس میں یہ بھی سب نے جان لیا کہ انہوں نے جج کیا ہے۔ کبھی کام کرنے سے ہوتا ہے جیسے دکھاوے کی نیت سے سب کے سامنے تسبیح لے کر بیٹھ جائے یا کبھی کام سنوارنے سے ہوتا ہے مثلاً کسی کی عادت ہے کہ ہمیشہ قرآن شریف پڑھتا ہے مگر دوسروں کے سامنے ذرا سنوار سنوار کر پڑھنا شروع کر دیا۔ کبھی صورت شکل سے ہوتا ہے جیسے آنکھیں بند کر کے گردن جھکا کر بیٹھ جائے جس کی وجہ سے دیکھنے والے سمجھیں کہ بڑا اللہ والا ہے ہر وقت اسی دھیان میں نگارہتا ہے، رات کو بہت جاگتا ہے اس

۱۔ ابن حبان، ج ۳، ص ۲۳۹، رقم ۹۵۹۔ مسند ابوداؤد الطیالسی، ج ۱، ص ۳۹، رقم ۳۷۴۔ بیہقی / شعب الایمان:

لئے نیند سے آنکھیں بند ہوئی جاتی ہیں۔ اسی طرح یہ دکھلا د اور بھی کئی طرح پر ہوتا ہے اور جس طرح بھی ہو بہت ہی برا ہے، قیامت کے دن ایسے نیک کاموں پر جو دکھاوے کے لئے کئے ہوں ثواب کے بدلے اور اللہ دوزخ کا عذاب ہوگا۔ علاج اس کا دعویٰ ہے جو نام اور تعریف چاہنے کا لکھا گیا ہے کیونکہ دکھلا د اسی واسطے ہوتا ہے کہ میرا نام ہو اور میری تعریف ہو۔

ضروری اور بتانے کے قابل بات

ان بری باتوں کے جو علاج بتائے گئے ہیں ان کو دو چار بار برت لینے سے کام نہیں چلتا اور یہ برائیاں دور نہیں ہوتیں مثلاً غصے کو دو چار بار روک لیا تو اس سے اس بیماری کی جڑ نہیں گئی یا ایک آدھ بار غصہ نہ آیا تو اس دھوکے میں نہ آئے کہ میرا نفس سنور گیا ہے بلکہ ہمیشہ ان علاقوں پر کار بند رہے کیونکہ نفس بہت مکار ہے دھوکا دے کر مارتا ہے، اس کی چالیں بہت ہیں، آدی ان سے بڑی مشکل سے بچ سکتا ہے اور جب غفلت ہو جائے تو افسوس اور رنج کرے اور آئندہ کو خیال رکھے، مدتوں کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ ان برائیوں کی جڑ جاتی رہے گی لیکن پھر بھی اپنی عادتوں کا امتحان ضرور کرتا رہے اور چوکنار ہے۔

ایک اور ضروری کام کی بات

نفس کے اندر جتنی برائیاں ہیں اور ہاتھ پاؤں سے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان کا ایک آسان علاج یہ بھی ہے کہ جب نفس سے کوئی شرارت اور برائی یا گناہ کا کام ہو جائے اس کو کچھ سزا دیا کرے اور دوسرا نہیں آسان ہیں کہ ہر شخص کر سکتا ہے۔

ایک تو یہ کہ اپنے ذمے آنہ دو آنہ روپیہ در روپیہ جیسی حیثیت ہو جرمانے کے طور پر ٹھہرائے اور جب کبھی بری بات ہو جایا کرے تو وہ جرمانہ غریبوں کو بانٹ دیا کرے، اگر پھر ہو تو پھر اسی طرح کرے۔ دوسری سزا یہ ہے کہ ایک دقت یا دو دقت کھانا نہ کھایا کرے یا نفل روزہ یا نماز کی سزا اپنے اوپر مقرر کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی جب نفس سے کوئی خطا ہو جاتی تھی تو اس کو سزا دیا کرتے تھے کبھی بیروں پر کوڑے مارا کرتے کبھی کھانا نہ کھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا (۱)

اپنا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔

چند اخلاقی باتیں

اخلاق کی درستی میں یہ چیزیں شامل ہیں کہ آپس کے معاملات میں پوری پوری صفائی رکھی جائے تاکہ کسی پر کسی طرح کی زیادتی نہ ہونے پائے۔ اپنی زبان کو بھی بہت روک کر رکھنا چاہئے۔ بعض اوقات سرسری طور پر ایسی بات منہ سے نکل جاتی ہے کہ جہنم میں لے جاتی ہے اسی لئے سوچ کر بولنا بہت سی آفتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ باتیں بہت تکلف سے چبا چبا کر نہیں کرنا چاہئیں، نہ کلام میں زیادہ مبالغہ کیا جائے۔ کلام میں ایسا طول بھی نہ ہو کہ لوگ گھبرا ئیں اور ایسا اختصار بھی نہ ہو کہ مطلب بھی سمجھ میں نہ آئے۔ جس طرح عورت کو احتیاط ضروری ہے کہ غیر مرد کے کان میں اس کی آواز نہ جائے، اسی طرح مرد کو بھی احتیاط واجب ہے کہ خوش آوازی سے غیر عورتوں کی موجودگی میں اشعار وغیرہ پڑھنے سے اجتناب رکھے، کیونکہ وہ رفیق القلب ہوتی ہیں اور اس طرح ان کی خرابی کا اندیشہ ہے۔ کسی انسان یا جانور یا بے جان چیز کے متعلق یہ نہیں کہنا چاہئے کہ اس پر خدا کی مار ہو۔ یا اسی طرح کوئی بددعا ہرگز نہ دی جائے۔ چغلیاں کھانا بھی سخت گناہ ہے، دو شخصوں میں مصالحت کرانے کے لئے کسی قدر جھوٹ بولنے میں مضائقہ نہیں۔ کسی کے منہ پر خوشامد سے اس کی تعریف نہ کی جائے اسی طرح اگر عا بنانہ تعریف کی جائے تو اس میں مبالغہ اور یقینی دعوے نہیں کرنے چاہئیں، کسی سے بحث مباحثے میں الجھنا نہیں چاہئے۔ مخاطب اگر حق بات نہیں مانتا تو خاموش ہو جانا چاہئے اور خواہ مخواہ اپنی بات کی پیچ نہیں کرنا چاہئے۔ لوگوں کو محض خوش کرنے یا ہنسانے کے لئے جھوٹی باتیں بیان کرنا بھی گناہ ہے۔ اگر کسی شخص سے کوئی خطایا گناہ ہو جائے تو اس کو محبت سے نصیحت کرنا اچھی بات ہے لیکن محض اس کی تحقیر کی غرض سے اس کو ملامت کرنا اور شرم دلانا بڑی بات ہے۔

جب تک ماں باپ کوئی بات شریعت کے خلاف نہ کہیں ان کی بات مانی جائے اور ان کی اطاعت کی جائے، خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں۔ والدین کی خدمت کا تہمہ یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے لئے دعائے مغفرت کی جائے اور ان کے ملنے والوں سے سلوک اور احسان کیا جائے۔

خالہ کو مثل ماں کے اور چچا کو مثل باپ کے سمجھنا چاہئے۔ اسی طرح دوسرے اعزاء و اقارب سے سلوک کرنا چاہئے۔ بڑے بھائی کا حق مثل باپ کے ہے۔ اولاد کی پرورش میں ثواب حاصل ہوتا ہے مگر لڑکیوں کی پرورش کی زیادہ فضیلت ہے۔ بیواؤں اور غریبوں کی خبر گیری کا ثواب جہاد کے برابر ہے۔ یتیم کی کفالت سے بہشت میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل ہوگی۔ اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کو علم و لیاقت سکھائی جائے۔ پڑوسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دی جائے بلکہ جس قدر ہو سکے اس کو نفع پہنچایا جائے۔ حاجت مندوں کی حتی الامکان مدد کی جائے اگر استطاعت نہ ہو تو کسی سے سفارش ہی کر دی جائے بشرطیکہ جس شخص سے سفارش کی جائے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ظالم کی خیر خواہی اسی میں ہے کہ اس کو ظلم سے باز رکھا جائے اور مظلوم کی مدد بہت ہی ضروری ہے۔ کسی کا عیب دیکھیں تو چھپانے کی کوشش کریں، کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے اور نہ کسی کی جان و مال یا آبرو کا نقصان گوارا کیا جائے۔ جو چیز اپنے لئے پسند کی جائے وہی دوسرے کے لئے پسند کی جائے۔ جس جگہ صرف تین آدمی ہوں دو آدمی تیسرے سے علیحدہ ہو کر سرگوشی نہ کریں، وہ یہی سمجھے گا کہ میرے بارے میں کچھ کہتے سنتے ہوں گے یا مجھ کو غیر سمجھا، اس سے اس کو رنج ہوگا، اگر ایسی ہی کوئی ضروری بات کہنا ہے تو ایک اور شخص کو بلا لیں یہ دونوں علیحدہ ہو جائیں گے اور وہ دونوں علیحدہ۔ سب کی خیر خواہی کریں اور سب کے ساتھ رحم و شفقت سے پیش آئیں۔ چھوٹوں پر مہربانی اور بڑوں کی تعظیم کریں، خصوصاً بوڑھوں کی۔ اگر کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو حتی الامکان اس کو رد کرنا چاہئے اور اس شخص کی طرف سے جواب دینا چاہئے۔ کسی میں کوئی عیب ہو تو نرمی اور لطف سے اس کو مطلع کر دیں۔ ہر شخص کی اس کے رتبہ کے مطابق قدر و منزلت کی جائے۔ یہ بڑا ظلم ہے کہ ہمارا پڑوسی بھوکا رہے اور ہم پیٹ بھر کر کھانا کھائیں۔ اللہ کے واسطے دوستی اور محبت رکھنا چاہئے، عرض کی دوستی نہیں کرنی چاہئے، جس سے محبت ہو، اس کو خبر کر دینا چاہئے تاکہ اس کو بھی محبت ہو جائے اس کا نام پتہ اور نسب بھی دریافت کر لینا چاہئے۔ اس سے محبت اور بڑھ جاتی ہے اگر اتفاقاً کسی سے رنجش ہو جائے تو تین دن تک غصہ ختم کر دینا چاہئے اور اس سے مل جانا چاہئے، ورنہ گناہ ہے، اور جو پہلے ملاقات کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ کسی پر بدگمانی یا کسی کی عیب جوئی نہ کی جائے، حسد، بغض، قطع تعلق، حرص و حسد ہرگز نہ کرنی چاہئے۔ اگر کوئی معذرت کرے اور معافی چاہے تو معاف کر دینا چاہئے۔ کوئی مشورہ لے تو وہ صلاح دینی چاہئے جو بہتر معلوم ہو۔ کفایت اور انتظام سے خرچ کرنا گویا آدمی معاش ہے، لوگوں کی نظروں میں محبوب رہنا گویا نصف عقل ہے اور اچھی طرح کسی بات کا دریافت کرنا گویا نصف علم ہے۔ لوگوں سے ملنا ان کے کام آنا اور

ان کی ایذا رسانی پر صبر کرنا اس سے بہتر ہے کہ گوشہ عافیت میں اپنی جان بچا کر بیٹھ جائے اور کسی کے کام نہ آئے، البتہ اگر نفس کو بالکل برداشت نہ ہو تو پھر مجبوری ہے۔ غصے کو روکنا، تواضع سے رہنا، لوگوں سے اپنا کہا سنا، لیا دیا معاف کر لینا اچھے اخلاق کی نشانی ہے۔

اخلاق کے درست ہونے کا مطلب

ریاضت سے برے اخلاق کی جڑ نہیں جاتی بلکہ ان کی درستی ہو جاتی ہے جس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ان اخلاق کا موقع اور مصرف بدل جاتا ہے۔ مثلاً کسی شخص میں برے اخلاق میں سے کنجوسی اور غصہ موجود ہے تو ریاضت سے اس کی جڑ نہیں جاتی کہ کنجوسی اور غصہ ہی نہ رہے بلکہ درستی اس طرح ہو جاتی ہے کہ پہلے نیکی کے موقعوں میں کنجوسی کرتا تھا اور نیک بندوں پر غصہ کرتا تھا اب شرع کی منع کی ہوئی جگہ میں کنجوسی کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے نافرمان بندوں پر اور اپنے نفس سرکش پر غصہ کرے گا۔ پس اس طرح سے اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والے اخلاق اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائیں گے، اخلاق ذمہ سے اخلاق حمیدہ کی طرف منتقل ہونے کو فائے حسنی کہتے ہیں اور صفات حمیدہ کے حصول کو بقا کہتے ہیں۔ پس معلوم ہو گیا کہ جڑ تو نہیں جاتی چنانچہ حدیث شریف میں ہے:

اِذَا سَمِعْتُمْ بِجَبَلٍ زَالٍ عَنْ مَكَانِهِ فَصَدُّوْا وَاِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّ قُوَّةَ اِنَّهُ يَصِيْرُ اِلٰى مَا جُبِلَ عَلَيْهِ (۱)

جب تم کسی پہاڑ کے متعلق یہ سنو کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا تو تم اس کی تصدیق کر سکتے ہو مگر جب تم کسی آدمی کے متعلق سنو کہ وہ اپنی فطرت سے بدل گیا تو اس کو سچ نہ ماننا، اس لئے کہ وہ اپنی فطرت پر ہی چلے گا۔

البتہ اس کی نشانیاں اور موقعے بدل جاتے ہیں اس لئے ریاضت اور مجاہدے کا حکم ہے۔ اب ان باتوں کا بیان ہوتا ہے جن سے دل سنورتا ہے۔

توبہ اور اس کا طریقہ

توبہ ایسی اچھی چیز ہے کہ اس سے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جو آدمی اپنی حالت میں غور کرے گا تو دیکھے گا کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی گناہ کی بات ہو ہی جاتی ہے، اس لئے توبہ کی ہر وقت ضرورت ہے۔ گناہ خواہ صغیرہ ہو یا کبیرہ فی الفور توبہ کرنا فرض ہے اور تاخیر ہرگز جائز نہیں۔ بعضے لوگ

گناہ کرتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب بوڑھے ہوں گے توبہ کر لیں گے یہ دوسرا کبیرہ گناہ ہے کیونکہ تاخیر کرنا حرام ہے۔ توبہ کی اصل پیشانی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ توبہ کرنے والا ہمیشہ اندہ دحسرت میں رہے، گریہ و زاری و تضرع اس کی عادت ہو جائے۔ توبہ کا ثمرہ وہ ارادہ ہے جو اس پیشانی کے سبب سے پیدا ہوتا ہے وہ تین زمانوں سے تعلق رکھتا ہے، حال، ماضی، مستقبل۔ حال سے تو یہ تعلق ہے کہ وہ سب کو ترک کر دے اور جو کچھ اس پر فرض و واجب ہے اس میں مشغول رہے۔ مستقبل سے یہ تعلق ہے کہ یہ عزم بالجزم کر لے کہ تمام عمر گناہوں سے صبر کروں گا اور ظاہر و باطن میں حق تعالیٰ سے پکا عہد کر لے کہ پھر کبھی گناہ کے قریب بھی نہ جاؤں گا اور فرض و واجب کی بجا آوری میں کمی نہ کروں گا اور زمانہ ماضی سے ارادہ اس طرح تعلق رکھتا ہے کہ گزشتہ گناہوں پر نادم ہو اور اس کا تدارک کرے اور قرآن و حدیث میں جو عذاب کے ڈراوے گناہوں پر آئے ہیں ان کو سوچے اور یاد کرے اس سے گناہ پر دل دکھے گا اس وقت چاہئے کہ زبان سے بھی توبہ کرے اور جو نماز روزہ وغیرہ فرض عبادت قضا ہوئی ہو اس کی بھی قضا کرے اور اگر بندوں کے حقوق ضائع ہوئے ہیں تو ان کو بھی ادا کرے یا معاف کرا لے، پس ان کے تدارک میں جھٹ پٹ مشغول ہو جائے، اور جو دیسے ہی گناہ ہوں ان پر بہت رنج کرے اور گزر گڑا کر اللہ تعالیٰ سے خوب معافی مانگے۔

بزرگوں نے کہا ہے کہ آٹھ کام ہیں کہ جب گناہ کے بعد کئے جائیں تو گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے،

چار دل میں ہیں:

۱۔ توبہ یا توبہ کا قصد۔

۲۔ اس بات کا عزم کہ پھر ایسا نہ کروں گا۔

۳۔ اس گناہ کے سبب عذاب کا خوف۔

۴۔ غصہ کی امید۔

اور چار بدن میں ہیں:

۱۔ در رکعت نماز توبہ پڑھے۔

۲۔ ستر بار استغفار کرے۔

۳۔ سو بار کہے سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَيَحْمَدُهُ

۴۔ صدقہ دے جس قدر ہو سکے، ایک دن کار روزہ رکھے اور بری صحبت کو چھوڑ دے۔

اس امر میں علما کا اختلاف ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے بعض گناہوں سے توبہ کرے سب گناہوں

سے نہ کرے تو یہ درست ہے یا نہیں، صحیح یہ ہے کہ جس گناہ صغیرہ سے آدمی توبہ کرتا ہے وہ توبہ اس کا کفارہ ہو جاتی ہے اور وہ گناہ نیست و نابود ہو جاتا ہے۔ سب گناہوں سے ایک ہی دفعہ توبہ کرنا مشکل ہے اور اکثر توبہ بتدریج ہی ہوتی ہے اور جس قدر گناہوں سے توبہ نصیب ہوگی اسی قدر ثواب ملے گا اور جس گناہ سے توبہ نہیں کی اس کا وبال اس پر باقی رہے گا اور جس نے یہ کہا کہ بعضے گناہوں سے توبہ درست نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اللہ پاک نے فرمایا ہے:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ (۱)

اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔

بظاہر یہ محبت کا مرتبہ اسی توبہ کرنے والے کو حاصل ہوگا جو سب گناہوں سے توبہ کرے۔ نیز جاننا چاہئے کہ زبانی استغفار جس کو دل میں دخل نہ ہو بہت مفید نہیں ہوتا اور دل کی شرکت اس طرح ہوتی ہے کہ استغفار کرتے وقت دل میں ہر اس اور تضرع ہو اور دل فحلت و ندامت سے خالی نہ ہو۔ جب یہ حالت پیدا ہوئی تو اگرچہ توبہ کرنے کا معمم قصد بھی نہ ہو مگر آدمی بخش دیئے جانے کا امیدوار ہے۔ بہر حال غفلت دل کے ساتھ زبانی استغفار بھی فائدہ سے خالی نہیں ہے کہ زبان کو بے ہودہ باتوں ہی سے روکے گا اور چپ رہنے سے بھی بہتر ہے اس لئے کہ جب زبان کو نیک عادت پڑی تو گالی اور بے ہودہ بات وغیرہ کی بہ نسبت استغفار کی بہت رغبت ہوگی اور تیرا ایک عضو تو استغفار میں لگا رہا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی نہ کبھی عزم بالجزم اور حضور قلب بھی حاصل ہو ہی جائے گا:

درد مند ان گنہ را روز و شب

شر جے بہتر از استغفار نیست

گناہ کے درد مندوں کے لئے دن رات استغفار سے بہتر کوئی شربت نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس کا طریقہ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اور مجھ ہی سے ڈرو۔

اور خوف ایسی اچھی چیز ہے کہ آدمی اس کی بدولت گناہوں سے بچتا ہے طریقہ اس کا وہی ہے جو توبہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو سوچا کرے اور یاد کیا کرے۔

اللہ تعالیٰ سے امید رکھنا اور اس کا طریقہ

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (۱)

اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید مت ہو۔

اور امید ایسی چیز ہے کہ اس سے نیک کاموں کے لئے دل بڑھتا ہے اور توبہ کرنے کی ہمت ہوتی ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو یاد کیا کرے اور سوچا کرے۔

صبر اور اس کا طریقہ

نفس کو دین کی بات پر پابند رکھنا اور دین کے خلاف اس سے کوئی کام نہ ہونے دینا اس کو صبر کہتے ہیں اور اس کے کئی مواقع ہیں۔ ایک موقع یہ ہے کہ آدمی امن چین کی حالت میں ہو، اللہ تعالیٰ نے صحت دی ہو، مال و دولت، عزت و آبرو، نوکر چاکر، آل اولاد، گھریاں، ساز و سامان دیا ہو، ایسے وقت کا صبر یہ ہے کہ دماغ خراب نہ ہو، اللہ تعالیٰ کو بھول نہ جائے، غریبوں کو حقیر نہ جانے، ان کے ساتھ نرمی اور احسان کرتا رہے۔ دوسرا موقع عبادت کا وقت ہے کہ اس وقت نفس سستی کرتا ہے جیسے نماز کے لئے اٹھنے میں، یا نفس کنجوسی کرتا ہے زکوٰۃ خیرات دینے میں۔ ایسے موقع پر تین طرح کا صبر درکار ہے۔

۱۔ عبادت سے پہلے کہ نیت درست رہے اللہ ہی کے واسطے وہ کام کرے نفس کی کوئی غرض نہ ہو

۲۔ عبادت کے وقت کم ہمتی نہ ہو، جس طرح اس عبادت کا حق ہے، ادا کرے۔

۳۔ عبادت کے بعد کہ اس کو کسی کے رو برو ذکر نہ کرے۔

تیسرا موقع گناہ کا وقت ہے اس کا صبر یہ ہے کہ نفس کو گناہ سے روکے۔ چوتھا موقع وہ وقت ہے کہ اس شخص کو کوئی مخلوق تکلیف پہنچائے، برا بھلا کہے، اس وقت کا صبر یہ ہے کہ بدلہ نہ لے خاموش ہو جائے۔ پانچواں موقع مصیبت اور بیماری اور مال کے نقصان یا کسی عزیز کے مر جانے کا ہے۔ اس وقت کا صبر یہ ہے کہ زبان سے خلاف شرع کلمہ نہ کہے، بیان کر کے نہ روئے، طریقہ سب قسم کے صبروں کا یہ ہے کہ ان سب موقعوں کے ثواب کو یاد کرے اور سمجھے کہ یہ سب باتیں میرے فائدے کے واسطے ہیں اور سوچے کہ بے صبری کرنے سے تقدیر تو ٹلتی نہیں مگر حق ثواب بھی کیوں کھویا جائے۔

شکر اور اس کا طریقہ

اللہ پاک کا علم ہے:

وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (۱)

اور میرا شکر کرو اور میری نعمتوں کا انکار مت کرو۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہونا اور اس محبت سے یہ شوق ہونا کہ جب وہ ہم کو ایسی ایسی نعمتیں دیتا ہے تو اس مالک کی خوب عبادت کرو اور ایسے نعمت دینے والے کی نافرمانی بڑے شرم کی بات ہے، یہ خلاصہ ہے شکر کا۔ یہ ظاہر ہے کہ بندے پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں ہیں اگر کوئی مصیبت بھی ہے تو اس میں بھی بندے کا فائدہ ہے اور وہ بھی نعمت ہے کیونکہ اس پر صبر کرنے سے ثواب بھی ہوتا ہے اور نفس کی اصلاح بھی ہوتی ہے کہ وہ ذلیل ہوتا ہے اور کبھی کوئی عمدہ بدلہ دنیا میں بھی مل جاتا ہے۔ جب ہر وقت نعمت ہے تو ہر وقت یہ خوشی اور محبت رہنی چاہئے اور کبھی اللہ تعالیٰ کے حکم بجالانے میں کمی نہ کرنی چاہئے، پس طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرے اور سوچا کرے اور اس کی تابعداری اختیار کرے اور اس کی نافرمانی سے پرہیز کرے۔ صرف زبان سے کہہ دینا کہ ”اللہ تبارک و تعالیٰ“ کافی نہیں۔ نیز شکر نعمت کی زیادتی کا سبب ہے لقولہ تعالیٰ:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (۲)

اگر تم شکر کرو گے تو میں یقیناً تمہیں زیادہ دوں گا۔

محاسبہ اور اس کا طریقہ

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ:

حَاسِبُوا أَنْفُسَكُمْ قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا (۳)

اپنے نفس کا حساب لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب (مرنے پر) لیا جائے۔

پس چاہئے کہ ہر روز سوتے وقت اپنے دن بھر کے اچھے برے تمام کاموں پر نظر ڈالے۔ فرائض کا ادا کرنا سرمایہ ہے، نوافل بطور منافع ہیں اور گناہ مثل خسارے کے ہیں۔ چنانچہ دیکھنا چاہئے

۱۔ البقرہ: ۱۵۲ ۲۔ ابراہیم: ۷

۳۔ ترمذی: ج ۳، ص ۶۳۸، رقم ۲۳۵۹۔ ابن ابی شیبہ: ج ۷، ص ۹۶، رقم ۳۳۳۵۹

کہ صبح سے شام تک کیا سرمایہ جمع کیا ہے، کونسا منافع حاصل ہوا ہے اور کس قدر خسارہ ہوا ہے۔ خسارے پر اپنے نفس کو سزا دینی چاہئے۔ مثلاً اگر کوئی چیز شبہ کی استعمال کی ہے تو اس کے پرہیز سے نفس کو قابو میں کیا جائے۔ اگر کسی نامحرم پر نظر ڈالی ہے تو نظر بالکل بند رکھ کر نفس کو عقوبت دی جائے، اسی طرح دوسرے اعضا کے ساتھ کیا جائے کاہلی ہوا دھوس اور بے راہ روی ہمارے نفس کی خصوصیات میں سے ہیں، جن کا ترک لازمی ہے۔

تفکر اور اس کا طریقہ

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے :

تَفَكَّرْ سَاعَةً خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سَنَةِ (۱)

ایک ساعت کا تفکر، ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

قرآن پاک میں جگہ جگہ تفکر کے لئے حکم آتا ہے۔ تفکر دراصل کسی علم کی طلب ہے اور وہ علم اللہ پاک کے افعال اور مصنوعات کے متعلق چاہئے کیونکہ ایسے علم کے تفکر سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے اور عبودیت کا جو ہر چک اٹھتا ہے۔ عجائبات عالم یا اپنی ذات کے متعلق تفکر کرنا بھی ایسے علم میں داخل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ اللہ پاک کے متعلق تفکر کرتے تھے تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی مخلوق میں تفکر کرو اس کی ذات میں نہ کرو کہ تم میں اتنی طاقت نہیں ہے اور اس کے مقام کو تم نہیں پہچان سکتے۔

تواضع اور اس کی اہمیت

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کرم (بزرگی) تقویٰ میں ہے، شرف تواضع میں، اور دولت یقین میں ہے۔ حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ حق کو لے لو کسی سے ہو، خواہ بچہ ہو یا جاہل ترین شخص ہو حضرت حسن بصری علیہ الرحمہ نے تواضع کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ کسی شخص کو یہ نہ سمجھو کہ وہ تم سے افضل نہیں ہے (یعنی ہر شخص کو اپنے سے افضل جانو) چنانچہ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کی برکت سے انسان کی اکثر و بیشتر برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ حضرت میرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ تواضع کا بے مثل نمونہ ہے۔ فرماتے ہیں :

۱۔ تفسیر قرطبی/ ج ۴، ص ۳۱۴۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حضرت حسن بصری کے قول کے طور پر مذکور ہے، اور اس کے الفاظ بھی خیر من قیام لیلۃ ہیں۔ ج ۷، ص ۱۹۰، رقم ۳۵۴۴۳

میری ابتدا قطرہ ناپاک ہے اور انتہا ایک مشت خاک ہے۔

اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا اور اس کا طریقہ

یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رُوحے کے بغیر نہ کسی کو کوئی نفع ہو سکتا ہے نہ نقصان پہنچ سکتا ہے، اس واسطے ضرور ہوا کہ جو کام کرے اپنی تدبیر پر بھروسہ نہ کرے بکے، اللہ تعالیٰ پر نظر رکھے اور کسی مخلوق سے زیادہ امید نہ رکھے نہ کسی سے زیادہ ڈرے، یہ سمجھ لے کہ خدا کے چاہے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس کو بھروسہ، توکل جتے ہیں۔ طریقہ اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کو اور مخلوق کے ناچیز محض ہونے کو خوب سوچا اور یاد کیا کرے قولہ تعالیٰ:

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (۱)

جو اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ اس کے لئے کافی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اس کا طریقہ

اللہ تعالیٰ کی طرف دل کا چھنا اور اس سے کلام اور اس کی حمد و ثناء کو سن کر اور اس کے کمالات اور انعامات کو دیکھ کر دل کو مزہ آنا، یہ محبت ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کا نام بہت کثرت سے پڑھا کرے اور اس کی خوبیوں کو یاد کیا کرے اور اس کو بندے کے ساتھ جو محبت ہے اس کو سوچا کرے، نیز اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرے اور ان سے بھی محبت کیا کرے۔ ان کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ ہے اور جب دنیا میں کسی سے محبت کرے تو اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے کرے اور جب کسی سے دشمنی کرے تو بھی اللہ تعالیٰ ہی کے واسطے کرے۔

صدق یعنی سچی نیت اور اس کا طریقہ

دین کا جو کام کرے اس میں دنیا کا مطلب کوئی نہ ہو، نہ دکھاوا ہو نہ کوئی اور، جیسے کسی کے پیٹ میں گرانی ہے اس نے کہا لاؤ روزہ رکھ لیں، روزے کا روزہ ہو جائے گا اور پیٹ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ یا نماز کے وقت پہلے سے وضو ہو مگر گری بھی ہے تو اس نیت سے تازہ وضو کر لیا کہ وضو بھی تازہ ہو جائے گا اور ہاتھ پاؤں بھی ٹھنڈے ہو جائیں گے، یا کسی فقیہ کو دیا کہ تقاضے سے جان بچی اور یہ بلائی۔ یہ سب باتیں بھی نیت کے خلاف ہیں۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ کام کرنے سے پہلے خوب سوچ لیا کرے اگر کسی

ایسی بات میں میل پایا جائے اس سے دل کو صاف کرے۔

قرآن مجید پڑھنے میں دل لگانے کا طریقہ

قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی تم سے کہے کہ ”ہم کو تھوڑا سا قرآن سناؤ دیکھیں کیسا پڑھتے ہو“ تو اس وقت جہاں تک ہو سکتا ہے خوب بن سنو کر پڑھتے ہو۔ اب یوں کیا کرو کہ جب قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرو، پہلے دل میں یہ سوچو کہ ”یا اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمائش کی ہے کہ ہم کو سناؤ کیسا پڑھتے ہو اور یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ خود سن رہا ہے وریوں خیر کرو کہ جب آدمی کے کہنے سے بنا سنوار کر پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرمانے سے جو پڑھتے ہیں اس کو تو خوب ہی سنبھال کر پڑھنا چاہئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلاً (۱)

قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف صاف پڑھا کرو۔

یہ سب باتیں سوچ کر پڑھنا شروع کرو اور جب تک پڑھتے رہو۔ یہی باتیں دھیان میں رکھو اور جب پڑھنے میں بگاڑ ہونے لگے یا اس ادھر ادھر بننے لگے تو تھوڑی دیر کے لئے پڑھنا بند کر کے ان باتوں کے سوچنے کو پھر تازہ کرو۔ انشاء اللہ تعالیٰ اس طریقے سے صحیح اور صاف بھی پڑھا جائے گا اور دل بھی ادھر متوجہ رہے گا۔ اُسی طرح پڑھتے رہو گے تو پھر آسانی سے دل لگنے لگے گا۔

نماز میں دل لگانے کا طریقہ

اتنی بات یاد رکھو کہ نماز میں کوئی کام اور کوئی پڑھنا بے ارادہ نہ ہو بلکہ ہر بات ارادے اور خیال سے ہو، مثلاً اللہ اکبر کہہ کر جب کھڑا ہو تو یوں سوچے کہ میں اب سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ پڑھ رہا ہوں، پھر سوچے کہ اب وَبِحَمْدِكَ کہہ رہا ہوں۔ پھر دھیان کرے کہ اب تَبَارَكَ اسْمُكَ مِنْہ سے نکل رہا ہے۔ اسی طرح ہر لفظ پر اَللّٰهُ دھیان اور ارادہ کرے۔ پھر الحمد اور سورۃ، رکوع اور سجدے اور ان کی تسبیحوں میں غرض یہ کہ ساری نمازوں میں یہی طریقہ رکھے، ورنہ نماز میں پڑھے جانے والے اذکار کے معنی سمجھتا ہو تو معنی کا بھی خیال رکھے، اس سے ثواب بھی بڑھ جائے گا اور نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے اس کے معنی چند دن میں یاد ہو سکتے ہیں۔ بعض دُک نماز چھوڑ دیتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تو جواب یہ دیتے ہیں کہ اس وقت دل حاضر نہیں تھا اور

بغیر دل حاضر ہوئے نماز صحیح نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ یہ ایک غلط حید ہے نماز چھوڑنے کا، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں، کیونکہ حدیث لا صَلَوةَ اِلَّا بِحَضْرَةِ الْقَلْبِ (۱) سے مراد یہ ہے کہ بغیر حضور دل کے کامل نماز نہیں ہوتی، نفس نماز تو ہو جاتی ہے، اس لئے اس کی وجہ سے نماز چھوڑنا درست نہیں، البتہ جہاں تک ہو سکے خیالات کو دور کرنے کی بطریق بالا کوشش کرے۔

وسوسہ اور اس کا علاج

نفس کا کسی بری چیز کی طرف متوجہ ہونا وسوسہ کہلاتا ہے، خواہ وہ بات کفر کی ہو یا گناہ کی اور اچھی فکر کو الہام کہتے ہیں۔ وسوسہ دو قسم پر ہے، ضروری و اختیاری۔ ضروری وہ ہے کہ ناگہاں بے اختیار نفس میں آجائے اس کو باجس کہتے ہیں، پھر جب ٹھہرے، اور دل میں خلجی نہ ہو تو اس کو خاطر کہتے ہیں، ضروری کی یہ دونوں قسمیں اس امت سے معاف ہیں و اختیاری وہ ہے کہ وسوسہ دل میں پڑے اور باقی رہے اور اس پر دوام اور اصرار ہو اور ہمیشہ دل میں خلجی نہ کرے اور اس کے کرنے کی خواہش ہو اور اس کی لذت اور محبت پیدا ہو، اس قسم کو ہم کہتے ہیں، یہ بھی اس امت مرحومہ سے معاف ہے اور اس پر مواخذہ نہیں اور جب تک اس پر عمل نہ کرے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا بلکہ اگر قصد کے بعد اپنے آپ کو باز رکھے تو اس کے مقابلے میں نیکی لکھی جاتی ہے اور اختیاری کی ایک قسم عزم ہے، کہ نفس اس کو دل میں خود ٹھہرائے اور اس کے کرنے پر دل کا عزم بالجزم ہو اور کوئی مانع نہیں سوائے اس کے کہ اسباب خارجی اس کے میسر نہ ہوں، اور اس کے نفس میں کچھ کرہات اور نفرت نہ ہو، اگر اسباب بالفعل (اسی وقت) موجود ہوں تو ضرور عمل میں لائے، اس قسم پر مواخذہ ہے، لیکن مواخذہ فعل سے کم یعنی جب تک یہ عزم بالجزم دل میں ہے کم گنہگار ہوگا اور جب اس کو کرے گا تو زیادہ گنہگار ہوگا اور یہ تقسیم ان افعال کی ہے جو اعضا سے واقع ہوتے ہیں، مثلاً زنا وغیرہ کا وسوسہ اور جو متعلق دل کے ہیں مثلاً برے عقیدے اور دل کے اعمال یعنی حسد، تکبر، ریا وغیرہ اس میں داخل نہیں بلکہ ان کے واسطے بیگانگی (استمرار) پر مواخذہ ہوتا ہے۔ پس وسوسہ اگرچہ مواخذہ کی چیز نہیں ہے اور شرعی بیماری نہیں ہے۔ اس لئے اس کا علاج ضروری نہیں ہے لیکن اس کا غلبہ و رکشرت طبیعت کو بہت پریشان کر دیتا ہے اور دل پر حد درجہ کارنچ و غم چھا جاتا ہے اس لئے طبیعت کی سخت درجہ کی بیماری ہے اس حاذ سے اس کا آسان، مجرب اور مختصر علاج عرض کیا جاتا ہے وہ یہ کہ بغیر ختیار کے نفس کا کسی بری چیز کی طرف متوجہ ہونا

وسوسہ کہلاتا ہے چونکہ یہ مسئلہ علموں اور فسیفوں کے نزدیک عقلی طور پر ثابت ہے کہ نفس جس وقت ایک طرف متوجہ ہوتا ہے، دوسری طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اس لئے جب کسی بری چیز کا خیال دل میں آئے تو اس کو دور کرنے کا ارادہ نہ کرے اور نہ اس میں نہ اس کے اسباب میں غور کرے کیونکہ اس طرح وسوسہ زیادہ لپٹتا ہے بکہ فوراً کسی نیک چیز کی طرف خیال بگائے اس سے وہ برا خیال خود بخود دور ہو جائے گا اور اگر پھر خیال آئے پھر ایسا ہی کرے انشاء اللہ تعالیٰ اس تدبیر سے اس کا اثر ہلکا ہو کر خود وسوسہ ہی خیال سے بالکل نکل جائے گا۔ اس کا علاج کلی یہی ہے۔ حدیث شریف میں جو ایسے وقت میں بعض اذکار یا مطلق ذکر کی ترغیب دی گئی ہے اس سے یہ علاج یا گیا ہے، باقی علاج جو بزرگوں کے نزدیک معمول ہیں جیسے تصویر شیخ یا پاس انداس یا تخمیل نقش اسم ذات، وہ سب اسی نکلنے کے جزئیات ہیں۔ اگر خطرات اور وسوسوں سے پریشان ہو کر دل کی کمزوری یا خفقان یا جسم کی کمزوری یا کسی اور جسمانی بیماری کی نوبت آگئی ہو تو علاج مذکور کے ساتھ دل کو طاقت اور فرحت دینے والی دوائیں اور غذائیں اور دوسرے امراض کے لئے دواؤں کا استعمال کیا جاتا بھی ضروری ہے، چونکہ بعض سالکوں کو یہ مشکل پیش آتی ہے۔ جس سے ان کے ظاہری اور باطنی نظام میں خرابی پڑ جاتی ہے اس لئے اس کی اصلاح عرض کر دی گئی اس علاج کو بے قدری سے نہ دیکھیں بکہ آزما کر فائدہ اٹھائیں۔

شغل ذکر رابطہ یعنی تصویرِ شیخ

اس سے یہ مراد ہے کہ شیخ کی صورت کو اپنے خیال یا دل میں نگاہ رکھے یا اپنی صورت کو شیخ کی صورت تصور کرے جب یہ رابطہ (تعلق) بڑھ جاتا ہے تو ہر ایک چیز شیخ کی صورت میں نظر آتی ہے اور اسی کو فنا فی الشیخ کہتے ہیں۔ مشائخ طریقت نے فرمایا ہے کہ رابطے کا طریقہ بہت ہی قریب کا راستہ ہے اور اسی لئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحبت رکھو اور اگر تم سے یہ نہ ہو سکے تو ان لوگوں کے ساتھ صحبت رکھو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحبت رکھتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ۝ (۱)

اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

مشائخ رحمہم اللہ تعالیٰ کے اس قول کا مطلب یہ ہے کہ پہلے تو تجلی ذاتی کے پرتو (غل) کو نہایت ہشیاری اور بیداری کے ساتھ ملاحظہ کرنا چاہئے تاکہ دونوں جہان کے تعلق سے چھٹکارا پاجائے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو ان لوگوں سے تعلق پیدا کرنا چاہئے جو اس پرتو سے مشرف ہوئے ہیں۔ تصور کے جائز ہونے پر ذیل کی حدیث دلیل ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَتْنِي أَنْظُرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرْبَهُ قَوْمُهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ رَبِّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۲)

حضرت عبد اللہ بن مسعود سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں گو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ ایک نبی کی حکایت فرما رہے ہیں کہ ان کی قوم نے ان کو مارا تھا اور خون آلودہ کر دیا تھا اور وہ اپنے چہرے سے خون پونچھتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ اے اللہ میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نہیں جانتے۔

اگرچہ اس اثر میں تصویرِ شیخ کی زائد خصوصیات اور اس کی غرض کا کوئی ذکر نہیں ہے مگر اس تصور

کی نفس حقیقت یعنی غائب کی طرف مثل حاضر کے خیالی نظر سے دیکھنا اس سے صاف ظاہر ہوتی ہے پس جب نفس تصور جائز ہے تو تصور شیخ جو بہت سے فوائد کا سبب ہے بدرجہ اولیٰ جائز ہونا چاہئے۔

طریقہ اس کا یہ ہے کہ مرید اپنے شیخ کی خدمت میں اپنی ذات کو ہر چیز کے تصور اور خیال سے خالی کر ڈالے اور شیخ کی محبت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ذریعہ سمجھتے ہوئے باقی رکھے اور اس کی طرف سے فیض کا ہر وقت منتظر رہے، اپنی دونوں آنکھیں بند کرے یا کھول رکھے اور شیخ کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں ٹمٹکی (خیال سے) لگائے اور جب کسی چیز کا فیض آئے تو اطمینان کے ساتھ اس کی طلب کرے اور اس کی حفاظت کرے اور جب وہ شیخ سے دور ہو تو اس کی صورت کو اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان محبت اور تعظیم کے طور پر خیال کرتا رہے تو اس کی صورت بھی وہی فائدہ دے گی جو اس کی صحبت فائدہ دیتی ہے اور جذب کمالات بھی اسی محبت سے حاصل ہوتا ہے بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سالک اپنے شیخ کی محبت سے مغلوب ہو کر اس کے افعال و حرکات بھی اپنے اندر محسوس کرنے لگتا ہے اور اس کی طبیعت میں سے انا الشیخ کی آواز آنے لگتی ہے۔ امیر خسرو بھی اپنے شیخ کے لئے لکھتے ہیں:

خسروین سہاگ کی سوئی میں پی کے سنگ تن مورا، من پیوکا، دونوں ایک ہی انگ
اے خسرو سہاگ کی رات میں اپنے محبوب کے ساتھ تھا۔ تن میرا تھا، جان محبوب کی تھی
اور دونوں ایک بن گئے تھے۔

فنا فی الشیخ کے بعد فنا فی الرسول ﷺ کی منزل آتی ہے جب کہ سالک اپنی ذات کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے متحد کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے اور اس ذات سے شیر و شکر ہو جاتا ہے اسی منزل کے بعد فنا فی اللہ کی منزل آتی ہے۔

مرشد کے ساتھ رابطہ و محبت عمدہ چیز ہے۔ لیکن حد سے زیادہ کمی و زیادتی ہر چیز میں بری ہے۔ پس ایسی زیادتی بھی بہتر نہیں جس میں صورت پرستی کی نوبت پہنچے یا اعتقاداً اس کو حاضر ناظر جاننے لگے کیونکہ اس میں شریعت کی مخالفت ہے جو شرک تک پہنچ جاتی ہے، لیکن جہالت کے غلبے کی وجہ سے آج کل اکثر عقیدے یا عمل میں ایسی خرابیاں ہو جاتی ہیں اس لئے اکثر محققین اس سے پرہیز کرانے اور منع کرنے لگے ہیں۔ حق تعالیٰ ہمیں صراطِ مستقیم پر قائم رکھے، آمین۔

خلاصہ اس تقریر کا یہ ہے کہ ربطِ قلب بالشیخ کی حقیقت شیخ سے محبت کا زیادہ ہونا ہے۔ کیونکہ اس سے برکات و انوار میں زیادتی ہوتی ہے اور اس کی صورت شیخ کا تصور ہے جو بسا اوقات محبت کا ذریعہ بنتا ہے اور اس سے دسو سے دور ہوتے ہیں مگر حقیقت اور صورت دونوں میں شرط یہ ہے کہ شرع شریف

کی حد سے عقیدے یا عمل میں باہر نہ ہو ورنہ معصیت (گناہ) و بدعت کا سبب ہو کر نسبت باطنی خراب ہو جائے گی۔ واللہ اعلم!

پاسِ انفاس

اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے سانسوں پر آگاہ رہے۔ جب سانس اپنے ارادے کے بغیر خود بخود باہر نکلے تو اس کے باہر ہونے کے ساتھ ہی دل کی زبان سے کہے لا الہ بجز جب سانس خود بخود اندر جائے تو اندر جانے کے ساتھ ہی لا اللہ کہے۔ طریقت کے بزرگوں نے کہا ہے کہ اس ذکر کا نام پاسِ انفاس ہے اور خطرہ دل اور دوسوں کے دور ہونے میں اس کا بڑا اثر ہے۔

اگر تو پاسِ داری پاسِ انفاس بسلطانی رسانندت ازیں پاس
اگر تو پاسِ انفاس کا لحاظ رکھے گا تو تجھ کو اس کی وجہ سے بادشاہی تک پہنچا دیں گے۔

تخیل نقشِ اسمِ ذات

بعض بزرگ دوسوں کو دور کرنے کے لئے اسمِ ذات (اللہ) کے تصور کا ارشاد فرماتے ہیں اس طرح پر کہ لفظ اللہ کو کسی کاغذ پر جلی قلم سے لکھ کر یا دل کی تختی پر لکھا ہوا تصور کر کے اس پر خیال جمائے یا کثرت سے لکھا کرے تاکہ اسمِ ذات اس کے تصور میں خوب جم جائے۔ (واللہ اعلم)

مراقبہ یعنی دل سے اللہ تعالیٰ کا دھیان کرنا

مراقبہ رقبہ سے مشتق ہے جس کے معنی محافظت اور نگہبانی کے ہیں۔ مراقبہ کی تعریف جو اس کی تمام قسموں پر حاوی ہے یہ ہے کہ اکثر حالات میں اپنے خیال کو ایک خاص وقت تک پوری پوری توجہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرف یا روح کے جسم سے بے تعلق ہونے کی طرف یا اس قسم کے اور خیال کی طرف اس طرح سے لگانا کہ عقل و وہم و خیال اور تمام حواس اس توجہ کے تابع ہو جائیں تاکہ وہ غیر محسوس جس کی طرف تم نے خیال لگایا ہے وہ تمہارے سامنے بمنزلہ محسوس کے ہو جائے اور اس کے غلبے سے تمہارے خشا پر عمل ہونے لگے۔ خلاصہ یہ ہے کہ کسی ایک مفہوم میں اس طرح ڈوب جائے کہ سوائے اس کے کوئی چیز دھیان میں نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَتَنْظُرُنَّ نَفْسٌ مَّا قَدْ مَتَّ بَعْدَ (۱)

اور ہر ایک کو چاہئے کہ دیکھ بھال کرے کہ وہ کل (قیامت) کے لئے کیا بھیج رہا ہے۔

نیز فرمایا:

وَإِذْ كُرِّرْتُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ (۱)

اور اپنے رب کو اپنے دل میں یاد کر۔

یہ آیتیں اور اسی قسم کی دوسری آیات مراقبہ کے مفہوم پر دلالت کرتی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

إِلَّا حَسَنًا أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ (۲)

احسان یہ ہے کہ تو خدا کی عبادت اس طرح پر کرے کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، پس اگر ایسا نہ کر سکے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے تو یوں خیال کر کہ وہ تو تجھ کو دیکھ ہی رہا ہے۔

یہ مراقبہ کی اصل ہے۔ نیز حدیث شریف میں آیا ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَنْكِبِي فَقَالَ كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ خَالٍ وَزَادَ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهَ بَعْدَ قَوْلِهِ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ وَغَدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ (۳)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ دنیا میں اس طرح رہ گویا تو مسافر ہے یا راہ میں گزر رہا ہے روایت کیا اس کو بخاری و ترمذی نے اور ترمذی نے عابر سبیل کے بعد یہ جملہ اور زیادہ روایت کیا ہے کہ اپنے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کر۔

اس حدیث میں اپنے آپ کو اہل قبور میں سے شمار کرنا دل کا عمل ہے اور اس سے دنیا کے تعلقات میں کمی اور مردے کی طرح شہوت غصے اور دوسرے برے اخلاق سے دوری پیدا ہوتی ہے اور فرمانبرداری اور رضا کا غلبہ ہوتا ہے اور یہی مقصد ہے مراقبہ سے، چنانچہ بزرگوں کا قول کہ مَوْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ”اپنے مرنے سے پہلے مر جاؤ“۔ اسی حدیث شریف کے مطابق ہے اور دوسرے موقع پر حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

۱۔ الاعراف: ۲۰۵ ۲۔ حدیث جبریل، اس کا حوالہ آغاز میں گزر چکا ہے

۳۔ بخاری: ج ۵، ص ۲۳۵۸، رقم ۶۰۵۳۔ ترمذی: ج ۴، ص ۵۶۷، رقم ۲۳۲۳۔ ابن ماجہ: ج ۲، ص ۱۳۷۸، رقم ۴۱۱۴

أَحْفِظِ اللَّهَ تَجِدُهُ تُجَاهَكَ (١)

اے لڑکے اللہ تعالیٰ کا خیال رکھا کرو اس کو اپنے سامنے پائے گا۔

اس حدیث کا مطلب بھی وہی ہے جو مراقبہ کا حاصل ہے، باقی رہی وہ خاص ہیئت جو صوفیوں میں رائج ہے وہ اس کی پختگی کے لئے ہے اس لئے ہیئت کے واسطے نص کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بھی بہت سی آیات و احادیث منہوم مراقبہ پر دلالت کرتی ہیں۔ مثلاً

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ شُبْتُ قَالَ شَيْتَانِي
هُدُوًّا لَوَاقِعُهُ وَالْمُرْسَلَاتُ وَعَمِيتَ سَاءَ لَوْنٌ وَإِذَا الشَّمْسُ كُورَتْ (۲)
حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے کہا یا رسول اللہ (صلی
اللہ علیہ وسلم) آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ
ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، عمیتا لون اور اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔

سورہ ہود میں پہلی امتوں کے غضب الہی کے عذاب میں مبتلا ہونے کا ذکر ہے اور سورہ واقعہ میں دوزخ اور جنت والوں کا تفصیلی ذکر ہے۔ اس حدیث میں ان واقعات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا غور و فکر کرنے کا ذکر ہے اور یہی مراقبہ کا مفہوم ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت جگہ اس مفہوم کا ذکر ہے۔ کَمَا لَا يَخْفَى عَلَىٰ آرْبَابِهِ يَهَاں بوجہ اختصار اسی کو کافی سمجھا گیا ہے۔

طریقہ: بزرگوں نے مراقبے کے مختلف طریقے لکھے ہیں۔ لیکن یہاں ایک ایسا طریقہ پیش کیا جاتا ہے جو ہر شخص کے لئے خواہ وہ کسی سلسلے میں داخل ہو یا نہ ہو ضروری اور مفید ہے: چاہئے کہ ہر وقت کثرت سے یہ سوچا کرے کہ اگر میں نے ہر اکام کیا یا ہر خیال جمایا تو اللہ تعالیٰ دنیا یا آخرت میں سزا دیں گے اور عبادت کے وقت یہ خیال کرے کہ اللہ تعالیٰ میری عبادت کو دیکھ رہا ہے اس لئے اچھی طرح بجالانی چاہئے اور دن رات میں ایک خاص وقت مقرر کر کے اپنے اعمال کا جائزہ لیا کرے اور نیک کاموں پر اللہ تعالیٰ کا شکر اور برے کاموں سے استغفار کرے، اس کو محاسبہ کہتے ہیں، چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے:

الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ (٣)

وانادو شخص ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد (کی زندگی) کے لئے کام کرے

اور صفات الہی کے تدبیر میں اپنے خیال کو محو کر دے انشاء اللہ العزیز تھوڑے دنوں میں اس کا دھیان بندھ جائے گا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہ ہوگی۔

۱- ترمذی: ج ۴، ص ۶۶، رقم ۲۵۱۶- احمد: ج ۱، ص ۲۹۳، رقم ۲۶۶۹- ۲- ترمذی: ج ۵، ص ۴۰۲، رقم ۳۲۹۷،
مستدرک: ج ۲، ص ۳۷۲، رقم ۳۳۱۲- ۳- ابن ماجه: ج ۱، ص ۴۴۳، رقم ۴۲۶۰- ترمذی: ج ۴، ص ۶۲۸، رقم ۳۵۵۹

توجہ و تصرف معمولہ اہل طریقت

اپنی قوت ارادی (خیال کی طاقت) سے کسی کے دل پر اثر ڈال کر اس کی حالت میں تبدیلی پیدا کرنا توجہ یا تصرف یا ہمت کہلاتا ہے۔ مسریم و چنانم وغیرہ کرنے والے بھی اسی سے کام لے کر لوگوں کو اپنا گرویدہ بناتے ہیں اور اہل طریقت بھی اسی کے ذریعے سالکوں کے دلوں پر ان کی اصلاح کا اثر ڈالتے ہیں۔

حکم

جو مواقع شرع شریف میں جائز اور محمود ہیں ان میں توجہ و تصرف کا استعمال جائز اور مستحسن ہے۔ اور جو مواقع ممنوع یا مکروہ ہیں ان میں تصرف کا استعمال ممنوع یا مکروہ ہے۔ مثلاً اصلاح امراض باطنیہ (حسد، کینہ وغرور وغیرہ) میں اور سلب امراض و کشف نسبت وغیرہ میں جائز اور مستحسن ہے اور کسی کے دل پر زور ڈال کر اس کے دل کا حال معلوم کرنا یا اس سے کوئی رقم حاصل کرنا وغیرہ میں ممنوع ہے۔

دلیل

عَنْ أَبِي ابْنِ كَعْبٍ قَالَ كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ رَجُلٌ يُصَلِّيُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً اَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَلَمَّا قَضَيْنَا الصَّلَاةَ دَخَلْنَا جَمِيعًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ إِنَّ هَذَا قَرَأَ قِرَاءَةً اَنْكَرْتُهَا عَلَيْهِ وَدَخَلَ آخَرُ فَقَرَأَ قِرَاءَةً سِوَى قِرَاءَةِ صَاحِبِهِ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ فَحَسَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَأْنَهُمَا فَسَقَطَ فِي نَفْسِي مِنَ التَّكْذِيبِ وَلَا اِذْ كُنْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدْ غَشِيَنِي ضَرَبَ فِي صَدْرِي فَفِضْتُ عَرْقًا وَكَانَ مَا أَنْظَرُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى فَقَالَ لِي يَا أَبَى أُرْسِلَ إِلَيَّ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ عَلَى حَرْفٍ فَرَدَدْتُ إِلَيْهِ أَنْ يُهَوِّنَ

عَلَى أُمْتِي فَرَدَّ إِلَى الثَّانِيَةِ أَنْ أَقْرَأَهُ عَلَى حَرْفَيْنِ فَرَدُّوا إِلَيْهِ أَنْ لُهِوْنَ
عَلَى أُمْتِي فَرَدَّ إِلَى الثَّالِثَةِ أَنْ أَقْرَأَهُ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرَفٍ فَلَكَ بِكُلِّ رَدَّةٍ رَدُّ
تَهَا مَسْنَلَةٌ تَسْنَلُ بِهَا فَقُلْتُ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأُمْتِي اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأُمْتِي
وَأَخْرَجْتُ الثَّالِثَةَ لِيَوْمٍ يَرْغَبُ إِلَى الْخَلْقِ كُلُّهُمْ حَتَّى إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱)

حضرت ابی بن کعبؓ سے روایت ہے کہ میں مسجد میں تھا۔ ایک شخص آ کر نماز پڑھنے لگا
اور اس نے قرآن مجید اس طرح پڑھا کہ میں نے اس کو عجیب سمجھا، پھر ایک اور شخص آیا
اس نے اور ہی طرح قرآن مجید پڑھا۔ جب ہم سب نماز پڑھ چکے تو ہم سب کے سب
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور میں نے عرض کیا کہ اس شخص نے اس
طرح پڑھا تھا کہ میں نے اس کو عجیب سمجھا اور یہ دوسرا جو آیا تو اس نے اور ہی طرح
پڑھا۔ آپ ﷺ نے ان دونوں سے فرمائش کی اور ان دونوں نے پڑھا، تو آپ نے
دونوں کا پڑھنا ٹھیک بتایا۔ میرے دل میں تکذیب (کی حالت درجہ دوسوہ میں) واقع
ہوئی، مگر حالت جاہلیت کی سی نہیں، جب حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری یہ حالت
دیکھی جو مجھ پر چھائی جا رہی تھی تو آپ ﷺ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا، میں پسینہ
پسینہ ہو گیا اور خوف سے میری یہ حالت ہوئی کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ
ﷺ نے مجھ سے فرمایا، اے ابی پہلے مجھے حکم دیا گیا کہ میں قرآن ایک حرف (ایک
قرات) میں پڑھوں، سو میں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میری امت پر آسانی فرما،
پھر دوبارہ مجھے حکم ہوا کہ دو حرفوں میں پڑھوں، پھر میں نے دوسری بار عرض کیا کہ میری
امت پر آسانی فرما، پھر تیسری بار مجھے حکم ہوا کہ سات حرفوں میں پڑھوں اور اللہ تعالیٰ
نے فرمایا کہ جتنی بار تم نے امت پر آسانی کے لئے دعا کی ہر بار کے بدلے میں ایک
دعا قبول ہے، ہم سے مانگ لو۔ میں نے عرض کیا یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ
میری امت کو بخش دے، اور تیسری دعا میں نے اس دن کے لئے اٹھا رکھی ہے جس روز
تمام مخلوق میری طرف رغبت کرے گی حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی۔

اس حدیث میں ارادے سے ہاتھ مارنا جس سے یہ حالت ہو گئی تصرف ہے۔

دوسری حدیث جو حضرت عائشہؓ سے مروی ہے اس میں ہے کہ جس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تھی اور حضور ﷺ نے فرشتے سے فرمایا تھا۔

مَا أَنَا بِقَارِيٍّ قَالٍ فَأَخَذَ نَبِيٌّ فَفَغَطْنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجُحْدَ (۱)

میں پڑھنا نہیں جانتا آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس فرشتے نے مجھ کو پکڑا اور بھینچا (دبایا)

اور اس میں مبالغہ کیا یہاں تک کہ میں نے ان کے دبانے سے بڑی مشقت اٹھائی۔ اور

یہ عمل تین دفعہ فرمایا جیسا کہ پوری حدیث میں ہے۔

یہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، ان کا پڑھنے کے لئے کہنا اس لئے نہیں تھا کہ جو پہلے سے یاد ہو وہ پڑھئے بلکہ یہ کہنا ایسا تھا جیسے استاد بچے کے سامنے اب ت رکھ کر کہتا ہے کہ پڑھو، یعنی جو میں بتاؤں گا وہ پڑھو۔ پھر آپ ﷺ کا فرمانا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں یا تو اس بنا پر ہے کہ آپ کا ذہن مبارک اقراء کے اس معنی کی طرف نہیں گیا اور یا آپ ﷺ کو قرینے سے یہ گمان ہوا کہ کوئی ایسی چیز پڑھوائیں گے کہ جس کے حاصل کرنے اور یاد رکھنے کے لئے پہلے سے پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت ہے۔ بہر حال اس کی ضرورت تھی کہ اس کے پڑھنے کے لئے آپ ﷺ کے استعداد کی طاقت کو پورا کیا جائے۔ اس غرض سے فرشتے نے آپ ﷺ کو کئی بار دبایا تا کہ قوت توجہ و ہمت سے آپ کے قلب میں تصرف کریں۔ اس طرح اس حدیث سے اس عمل کا بھی اثبات ہوتا ہے، نیز چونکہ غیبی فیض اور برکتوں سے دل پر اثر ہوتا ہے اور دوسرے اعضاء دل کے تابع ہیں، پس اگر فیض قوی ہوتا ہے تو باقی جسم پر بھی اثر ہوتا ہے یہاں تک کہ بعض وقت غیبت محض ہو جاتی ہے۔ اس حدیث میں آپ ﷺ کا کپڑا اوڑھنا اس لئے تھا کہ بدن پر لرزہ تھا پس اس سے اس کا اثبات ہوتا ہے۔

حال، وجد و استغراق

ہاتھ مارنے سے جو حالت ہوئی یہ وجد ہے اور اس کا غلبہ حد درجے کا استغراق ہے اور یہ حد درجہ ہونا ابی بن کعبؓ کے اس قول سے معلوم ہوتا ہے کہ نَظَرُ إِلَى اللَّهِ سے تشبیہ دی ہے اور ظاہر ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھنے کا وقوع اس دنیا میں ہوتا تو ہرگز ہوش و حواس بجا نہ رہتے۔ حدیث

عن زهرة بن معبد عن جد ه قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَهُوَ اخِذٌ بِيَدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ

لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا نَفْسِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ قَالَ فَأَنْتَ الْآنَ وَاللَّهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ نَفْسِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْآنَ يَا عُمَرُ (۱)

راوی کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے اور آپ ﷺ حضرت عمرؓ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ حضرت عمرؓ نے عرض کی واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ آپ مجھے سوائے میری جان کے ہر چیز سے عزیز تر ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے تو مومن کامل نہیں ہوگا جب تک کہ میں تجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ پس (حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ کی برکت سے اس وقت ان کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی ایسی تاثیر ہوئی کہ) حضرت عمرؓ نے کہا قسم ہے اللہ پاک کی اب آپ ﷺ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ پس حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر اب تو پورا مومن ہوا۔

اس حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرؓ کا ہاتھ پکڑ کر تصرف کیا اور ان کے دل سے اپنی جان کی محبت دور فرمائی جو ظاہر ہے۔ فافہم

اقسام توجہ

بعض بزرگوں نے توجہ و تصرف کی اقسام اس طرح بیان فرمائی ہیں۔

النعکاسی: وہ ایسی ہے جیسے کوئی شخص خوب عطر لگا کر مجلس میں آئے اور اس عطر کی خوشبو سب اہل مجلس کے دماغوں کو معطر کر دے، پس اس قسم کا اثر ضعیف ہے اور صحبت کے باقی رہنے تک باقی رہتا ہے اور پھر کچھ بھی نہیں۔

القائی: جیسے کوئی شخص عتی اور تیل ایک برتن میں ڈال کر لایا اور دوسرے کے پاس آگ تھی، اس نے روشن کر دیا بس چراغ تیار ہو گیا۔ یہ تاثیر البتہ کچھ طاقت رکھتی ہے کہ صحبت کے بعد بھی اس کا اثر باقی رہتا ہے۔ لیکن جب کوئی صدمہ پہنچ جائے جیسے چراغ کے لئے آندھی یا کوئی اور آفت تو اس کا اثر جاتا رہتا ہے اس لئے کہ یہ تاثیر نفس اور لطائف کی درستی نہیں کر سکتی جیسے ناکارہ تیل اور عتی اور برتن کہ اس کو آگ درست نہیں کر سکتی۔

اصلاحی : اور وہ اس طرح کہ جیسے پانی کو دریا سے یا کنوئیں سے لا کر کسی حوض میں جمع کر دیں، حوض کے راستے کو بالکل صاف کر دیں۔ اس حوض میں فوارہ بھی ہو، اس کا راستہ بھی خوب صاف کر دیں اور پانی کو چھوڑ دیں اور پانی خوب زور سے حوض میں پہنچے اور فوارہ خوب زور سے باہر ادھر ادھر چھوٹنے لگے۔ اس قسم کی تاثیر پہلی تاثیروں سے بہت طاقتور ہے کیونکہ اس میں نفس کی اصلاح اور لطیفوں کی صفائی بھی ہوتی ہے لیکن پانی کے خزانے کی مقدار اور راستے کے موافق نہ کہ کنوئیں اور دریا کے برابر، اور ان سب باتوں کے ساتھ ہی اگر خزانے میں کوئی فتور یا آفت واقع ہو جائے تو البتہ نقصان آ جاتا ہے۔

تاثیر اتحادی : وہ یہ ہے کہ شیخ اپنی کمال والی روح کو طالب کی روح سے پوری قوت کے ساتھ ملائے تاکہ شیخ کی روح کا کمال طالب کی روح میں اثر کر جائے اور یہ مرتبہ سب قسموں میں زیادہ طاقت رکھتا ہے کیونکہ صفت معلوم ہوتا ہے کہ دونوں روحوں کے ملنے اور ایک ہو جانے سے جو کمالات شیخ کی روح میں ہیں وہ طالب کی روح میں سما جاتے ہیں اور بار بار فائدہ لینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ سوا دلیا میں اس قسم کی تاثیر بہت کم پائی گئی ہے جیسے حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کی نسبت ایک ثنائی کے ساتھ ظہور میں آئی کہ ثنائی کے سخت اصرار پر آپ نے اسے توجہ سے اپنے جیسا بنادیا اور وہ ضبط نہ کر کے فوت ہو گیا اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائے وحی کے وقت سینے سے چٹا کر دبانے میں تاثیر اتحادی تھی۔ (۱)

حقیقت و ثبوتِ جذب و حال و وجد و استغراقِ اہلِ طریقت

تعریف

سب دہرے کے بغیر جو باطنی احوال حاصل ہو جاتے ہیں ان کو جذب کہتے ہیں اور انہی کو اجتہاد و محبوبیت و مرادیت بھی کہتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ:

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ (۱)

اللہ تعالیٰ اپنی طرف بس کو چاہے کھینچ لیتا ہے اور جو تائب (اللہ تعالیٰ کی طرف) رجوع کرے اس کو اپنی طرف راہ دکھاتا ہے۔

کسی بے غریب اور پندیدہ حالت کا غلبہ جو ریا اور مکاری سے نہ ہو بلکہ بے اختیارگی سے ہو اصطلاح میں وجد یا حال جذبہ کہلاتا ہے پس جو وجد کہ بہ اختیار ہو یا مجلسِ سماع میں صورتِ مشرکہ پر ہو وہ ہمارے طریقے کے خلاف ہے، یا یوں کہیں کہ یہ جذب و اجتہاد کا ثمرہ ہے اور وجد و حال کا سائل درجہ یعنی اس حال میں محو بے خبر ہو جانا استغراق کہلاتا ہے۔

حقیقتِ جذب

جذب کی دو قسمیں ہیں: ۱۔ جذب مبتدی، ۲۔ جذب منتہی،

جاننا چاہئے کہ وہ مجذوب جنہوں نے ابھی سلوک کو پورا نہیں کیا اگرچہ وہ قوی جذب رکھتے ہوں اور خواہ کسی راستے سے جذب کئے گئے ہوں، وہ قلب والوں کے گروہ میں داخل ہیں کیونکہ سلوک اور تزکیہ نفس کے بغیر مقامِ قلب سے نہیں گزر سکتے اور مقلبِ قلب (مبتدعی) تک نہیں پہنچ سکتے، ان کا جذب قلبی ہے اور ان کی محبت عرضی ہے نہ ذاتی اور عرضی ہے نہ اصلی، کیونکہ اس مقام میں نفسِ روت کے ساتھ ملا ہوا ہے اور ظلمتِ نور کے ساتھ خلطِ مطہ ہوتی ہے جب تک روحِ مطلوب حقیقی کی طرف توجہ

کرنے کے لئے نفس سے الگ، اور آزاد نہ ہو جائے اور نفس روح سے جدا ہو کر بندگی میں نہ اتر آئے، تب تک مقام قلب کی تنگی سے پورے طور پر نہیں نکل سکتے اور قلب کے پھرنے والے (اللہ تعالیٰ) تک نہیں پہنچ سکتے اور اس چھٹکارے کے بعد جب طالب سیر فی اللہ کے ساتھ تعلق رکھتا اور فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے تو اس کو جو محبت اور انجذاب حاصل ہوتا ہے وہی حقیقی اور اصلی جذب ہے اسی کو منتہی کا جذب کہا گیا ہے، اگرچہ دونوں جذب ایک ہی معلوم ہوتے ہیں لیکن اوپر کے بیان سے واضح ہو گیا کہ دونوں میں بہت فرق ہے۔ وَمَا لِلتُّرَابِ وَلَا لِلْأَرْضِ بَابٌ فِي نِسْبَتِ خَاكِهَا بِأَعْلَمَ مِنْ خَاكِهَا۔

ثبوتِ حال و وجد

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ قَرَأُوا عَنْهُمْ تَفَافُصُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ (۱)

اور جب وہ اس کو سنتے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا گیا تو آپ ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا۔ قرآن مجید کی آیتوں کو سن کر رونا آ جانا اور دلوں کا زما جانا یہی جذبہ اور وجد کی کیفیت ہے جو آیت مذکور سے ظاہر ہے۔ دیگر:

فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا (۲)

پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بیہوش ہو کر گر پڑے۔ اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ کی تجلی کے پر تو سے بیہوش ہو جانا کمال جذبہ و وجد کی دلیل ہے۔ سالک بھی اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے پر تو کو برداشت نہیں کر سکتا اور اس پر وجد اور بیہوشی چھا جاتی ہے اور بعض وقت اس حال کے کمال غلبے میں محو ہو جاتا ہے، جس کو استغراق کہتے ہیں۔

اور بھی بہت سی آیتیں وجد و حال پر دلالت کرتی ہیں مثلاً:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ (۳)

اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے، بار بار دہرائی گئی ہے جس سے ان لوگوں کے جو کہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں بدن کا نپ

اٹھتے ہیں اور دل نرم (اور تاج) ہو کر بتدقوں کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔
 إِنَّ الَّذِينَ أَوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَلِيلَةٍ إِذَا بُلِيَ عَلَيْهِمْ يَخْزَوْنَ لَلَاذِ فَإِنْ سَجَدُوا (۱)
 بے شک جن لوگوں کو اس (قرآن) سے پہلے علم دیا گیا تھا، یہ (قرآن) جب ان کے
 سامنے پڑھا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔

یہ سب وجد کی حالتیں ہیں۔ حدیث شریف:

عَنْ شُعْبَةَ الْأَصْبَحِيِّ قُلْتُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَنْشُذَكَ بِحَقِّ وَبِحَقِّ لِمَا حَدَّثَنِي
 حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلْتَهُ وَعَلِمْتَهُ
 فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ أَفْعَلْ لِأَخِي ثَنَكَ حَدِيثًا حَدَّثَنِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَلْتَهُ وَعَلِمْتَهُ ثُمَّ شَعِبَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَشَغَهُ (۲)

شعیب الصبحی اٹھی سے روایت ہے کہ میں نے ابو ہریرہ سے کہا کہ میں آپ سے حق لے لے اور
 پھر حق کے لئے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی ایسی حدیث نہ سنی جائے جس سے
 وسلم کی بیان کیجئے جس کو آپ نے خوب سمجھ اور بوجھا ہو۔ ابو ہریرہ نے فرمایا کہ ہاں
 میں ایسا کرونگا۔ میں تم سے ایسی ہی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کروں گا
 جس کو میں نے سمجھا اور بوجھا ہوگا پھر ابو ہریرہ نے ایک چیخ ماری۔

یہ کیفیت بیتابی یا تو شدت خوف سے ہوتی ہے کہ حدیث کا باکم و کاست بیان کرنا بڑی احتیاط
 کی بات ہے اور یا شدت شوق سے تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا نقشہ آنکھوں میں پھر گیا
 حضرت ابو ہریرہؓ کا بڑے زور سے چیخ مارنا، بیہوش ہو جانا، اور پسینہ آ جانا وجد و حال کی کھلی دلیل ہے،
 اس قسم کا وجد متوسطین کو ہوتا ہے، مگر کبھی کاملین میں بھی ایسا ہوتا ہے جیسا کہ حدیث بالا سے ظاہر ہے البتہ
 کاملین کا وجد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کوہ حور پر غشی ہونے کے مانند ہے۔ نیز حدیث شریف میں ہے:

عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ مَا كَانَ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ يُعْشَى عَلَيْهِ وَلَا يُصْعَقُ عِنْدَ
 تِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَإِنَّمَا كَانُوا يَكُونُونَ وَيَقْشَعُرُونَ ثُمَّ تَلَيْنُ جُلُودَهُمْ وَ
 قُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ (۳)

حضرت اسماء سے روایت ہے کہ سلف (صحابہ و تابعین) میں سے تلاوت قرآن کے وقت نہ کسی
 پر بے ہوشی ہوتی تھی اور نہ کوئی چیختا تھا، صرف رویا کرتے تھے اور ان کے بدن پر رونگٹھے

۱۔ بنی اسرائیل ۱۰۷۔ ۲۔ ترمذی ج ۴، ص ۵۹۱، رقم ۲۳۹۲۔ حاکم ج ۱، ص ۵۷۹، رقم ۱۵۲۷۔ ابن خزیمہ

ج ۴، ص ۱۱۵، رقم ۲۳۸۲۔ ۳۔ رزین

کھڑے ہو جاتے تھے پھر اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف ان کی کھال اور دل نرم ہو جاتے تھے۔

قرآن پاک کی آیت مذکورہ بالا بحوالہ سورہ زمر بھی کامیاب کے اسی وجد کی تائید کرتی ہے اور دوسری حدیثیں بھی بہت ہیں جو جدوجہد کی تائید کرتی ہیں: کَمَا لَا يَخْفَى عَلَى الْمُتَجَسِّسِ مَثَلًا عَنْ مُطَرَفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَفِي صَدْرِهِ أَرْزُفٌ كَأَرْزُفِ الرَّحَى مِنَ الْبُكَاءِ (۱)

حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ﷺ نماز پڑھ رہے تھے اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے چکی کی آواز کی مانند آواز آرہی تھی۔

مختلف سلاسل کے اولیاء کے یہاں بھی ایسے وجد کے واقعات بکثرت ملتے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بولاق رحمۃ اللہ علیہ کی وجہات سے بعض لوگوں کا وجد میں وصال پا بھی مروی ہے۔ خواجہ ہاشم شملی نے بھی برکات احمدیہ میں ایسے واقعات درج کئے ہیں مثلاً:

۱۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے احوس میں ہے کہ ان کی خدمت میں ایک صاحب خواجہ برہان حاضر ہوئے جو پیہ کے دوسرے سسے میں نسبت اور اجازت حاصل کر چکے تھے اور تصور شیخ کی نگہداشت سے اس قدر سر سے مغلوب ہوئے کہ بڑھاپے کے باوجود وہ قریب دو ہاتھ اوپر اچھلتے تھے اور خود کو دیوار و درخت پر مارتے تھے در کی طرح قابو میں نہ آتے تھے۔

۲۔ رمضان کی ایک رات حضرت مجدد الف ثانی نے حضرت خواجہ باقی باللہ کی خدمت میں ایک سادہ لوح دہقانی کے ہمراہ دوہ رساں کیا، اس نے در قدس پر پہنچ کر زنجیر ہٹا کر کہا: ”حضرت خواجہ یہ نفس نفس تشریف آئے اور فادوہ سے کردہقانی سے اس کا نام دریافت کیا۔ اس نے ”بابا“ بتایا۔ حضرت نے فرمایا ”چوں خادم شاہد ہائی بہائی“ یعنی جب تو ہمارے شاہد کا خادم ہے تو ہمارے ساتھ ہے۔ یہ فرماتے ہی دہقانی پر جذب جاری ہو گیا اور آہ و نواں کرتا ہوا حضرت مجدد صاحب کی خدمت میں پہنچا اور حال دریافت کرنے پر عرض کیا کہ مجھے زمین و آسمان شجر و حجر غرض ہر چیز میں ایک بے رنگ و بے نہایت نور نظر آ رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ غائب حضرت خواجہ اس کے سامنے آ گئے ہیں اور ان کے آفتاب کا ایک پر تو اس ذرے پر پڑ گیا ہے۔

یاد رہے کہ جو وجد و توجہ اختیاری ہو یا ناجائز امور پر مرتب ہو وہ درست نہیں، البتہ غیر اختیاری وجد پر ممانعت یا درست نہ ہونے کا حکم نہیں کیا جاسکتا کیونکہ کسی صورت میں انسان مکلف ہی نہیں رہتا۔

مخصوص دعائیں

جوزندگی کے مخصوص اوقات و حاجات اور حالات میں پڑھی جاتی ہیں

۱۔ صبح و شام پڑھنے کی دعائیں

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (تین بار) اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ
اللَّهُمَّ بِكَ أَصْبَحْنَا وَبِكَ أَمْسَيْنَا وَبِكَ نَحْيَى وَبِكَ نَمُوتُ وَ إِلَيْكَ
النُّشُورُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُخَيِّ
وَيَمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ^ط رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا
وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَبِيًّا أَصْبَحْنَا عَلَى
فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ وَكَلِمَةِ الْإِخْلَاصِ وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى مِلَّةِ آبَائِنَا إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَبَوُءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبَوُءُ بِدِينِي
فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ
حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ^ط
(حَسْبِيَ اللَّهُ سے عَظِيم تک سات بار پڑھے۔)

شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کہ جس کے نام کے ساتھ نہیں نقصان پہنچا سکتی کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں و روہ سنتا جانتا ہے، پناہ چاہتا ہوں میں حق تعالیٰ کے کامل کلمات کی تمام مخلوق کی برائی سے۔ یہ اللہ آپ ہی کی قدرت سے صبح کی ہم نے اور آپ ہی کی قدرت سے شام کی ہم نے اور آپ ہی کی قدرت سے ہم زندہ

ہیں، اور آپ ہی کی قدرت سے ہم مرتے ہیں، اور آپ ہی کی طرف اٹھنا ہے۔ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، کیا ہے وہ، نہیں کوئی شریک اس کا، اسی کا ملک ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے، جلاتا، ورمارتا ہے اور وہ زندہ ہے نہیں موت اس کو، اور وہ سب چیزوں پر قادر ہے۔ راضی ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ سے باعتبار رب ہونے کے اور اسلام سے باعتبار دین ہونے کے ورمحمد صلی اللہ علیہ وسلم سے باعتبار نبی ہونے کے۔ صبح کی ہم نے دین اسلام پر اور کلمہ اخلاص پر اور دین پر اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر جو کہ خاص مطیع تھے اور نہ تھے مشرکوں میں سے، یا اللہ تو ہی ہے رب میرا، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے، پیدا کیا تو نے مجھے اور میں بندہ ہوں تیرا اور میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر ہوں، جہاں تک استطاعت رکھتا ہوں، اقرار کرتا ہوں تیری نعمت کا اپنے اوپر اور اقرار کرتا ہوں اپنے گناہ کا پس بخش دے تو مجھے، کیونکہ نہیں بخشا ہے گنہوں کو کوئی سوائے تیرے، پناہ پکڑتا ہوں میں تیری اپنے اعمال کی برائی سے، کافی ہے مجھ کو اللہ تعالیٰ، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اسی پر بھروسہ کیا میں نے اور وہ رب ہے عرش عظیم کا۔

۲۔ جب آفتاب طلوع ہو تو یہ دعا پڑھے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي آفَأَ لَنَا يَوْمَنَا هَذَا وَلَمْ يُهَيِّكُنَا بِذُنُوبِنَا (۱)

شکر ہے اللہ کا جس نے آج ہمیں معافی دی، اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہلاک نہیں کیا۔

۳۔ غروب آفتاب کے وقت یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ هَذَا أَقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَاتِكَ فَأَغْفِرْ لِي (۲)

یا اللہ یہ وقت ہے آپ کی رات کے آنے کا اور آپ کے دن کے جانے کا اور آپ کے سامانوں کی پکار کا، پس مجھے بخش دے۔

۴۔ جب گھر میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلُجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا وَبِسْمِ

اللّٰهُ خَرَجْنَا وَ عَلٰی اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا (۱)

یا اللہ میں مانگتا ہوں آپ سے بھلائی اندر جانے کی اور بھلائی باہر نکلنے کی، اللہ تعالیٰ کے نام سے اندر جاتے ہیں ہم اور اللہ تعالیٰ کے نام سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے رب اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا ہم نے۔

۵۔ جس وقت گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے:

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلٰی اللّٰهِ (۲)

اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کیا میں نے۔

۶۔ سوتے وقت یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ بِاسْمِكَ اَمُوْتُ وَ اَحْيَا (۳)

یا اللہ میں تیرے نام کو یاد کرتے ہوئے مرتا ہوں اور جاگتا ہوں۔

۷۔ جب کوئی برا خواب دیکھے تو یہ دعا پڑھے

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ شَرِّ هَذِهِ الرُّؤْيَا

پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان سے اور اس خواب کی برائی سے۔ (تین بار کہے اور بائیں طرف تھکار دے، پھر کروٹ بدل لے اور کسی سے وہ خواب بیان نہ کرے) اور جب چونک جائے یا وحشت چھا جائے یا بے خوابی ہو تو یہ کہے۔

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ غَضَبِهِ وَ عِقَابِهِ وَ شَرِّ عِبَادِهِ وَ مِنْ هَمَزَاتِ

الشَّيْطَانِ وَ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ (۴)

پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی پکی باتوں کی اس کے غصے اور اس کے عذاب سے اور اس کی مخلوق کی برائی سے اور شیطانوں کی چھیڑ سے اور اس سے کہ وہ میرے پاس آئیں۔

۱۔ ابوداؤد: ج ۴، ص ۳۲۵، رقم ۵۰۹۶۔ المعجم الکبیر: ج ۳، ص ۲۹۶

۲۔ ابوداؤد: ج ۴، ص ۳۲۵، رقم ۵۰۹۵۔ ابن حبان: ج ۳، ص ۱۰۲، رقم ۸۲۲

۳۔ بخاری: ج ۵، ص ۲۳۲۷، رقم ۵۹۵۵۔ ترمذی: ج ۵، ص ۴۸۱، رقم ۳۴۱۷

۴۔ حاکم: ج ۱، ص ۷۳۳، رقم ۲۰۱۰۔ نسائی کبریٰ: ج ۶، ص ۱۹۰، رقم ۱۰۶۰۱۔ ابن ابی شیبہ: ج ۵، ص ۴۴، رقم ۲۳۲۷

۸۔ سوکراٹھے تو یہ دعا پڑھے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (۱)
شکر ہے اللہ کا جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد مار دینے کے اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔

۹۔ جب بیت الخلا میں جانے کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ (۲)
شروع اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں تیری ناپاک جنوں اور ناپاک
جنیوں سے۔

۱۰۔ جب بیت الخلا سے باہر آئے تو یہ دعا پڑھے

غُفْرَانِكَ (۳) الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَغَافِلِي
بخشش چاہتا ہوں میں آپ کی شکر ہے اللہ کا جس نے دور کر دی مجھ سے گندگی اور صحت
دی مجھ کو۔

۱۱۔ جب وضو شروع کرے تو یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الْمَاءَ طَهُورًا
شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ بخشش کرنے والے مہربان کے۔ سب تعریف اللہ کے
لئے ہے، جس نے پانی کو پاکی کا ذریعہ بنایا۔
کلی کرتے وقت کہے:

اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَتِلَاوَةِ كِتَابِكَ
اے اللہ! مدد کر میری اپنے ذکر پر اور شکر پر اور تلاوت قرآن پر۔
ناک میں پانی ڈالتے وقت کہے:

۱۔ بخاری: ج ۵، ص ۲۳۲، رقم ۵۹۵۵۔ ترمذی: ج ۵، ص ۲۸۱، رقم ۳۴۱۷

۲۔ بخاری: ج ۱، ص ۶۶، رقم ۱۳۲۔ مسلم: ج ۱، ص ۲۸۳، رقم ۳۷۵۔ ترمذی: ج ۱، ص ۱۰، رقم ۵

۳۔ ترمذی: ج ۱، ص ۱۲، رقم ۷۔ ابوداؤد: ج ۱، ص ۸، رقم ۳۰۔ ابن خزيمة: ج ۱، ص ۳۸، رقم ۹۰

۴۔ ابن ابی شیبہ: ج ۱، ص ۱۲، رقم ۸

اَللّٰهُمَّ اِرْحُنِيْ رَاۤىْحَةَ الْجَنَّةِ وَلَا تُرْحِنِيْ رَاۤىْحَةَ النَّارِ
اے اللہ! سنگھما مجھ کو جنت کی خوشبو، اور نہ سنگھما مجھے دوزخ کی بو۔

منہ دھوتے وقت کہے:

اَللّٰهُمَّ بَيِّضْ وَجْهِيْ يَوْمَ تَبْيِضُ وُجُوْهُ وَتَسْوَدُّ وُجُوْهُ
اے اللہ! روشن کر دے میرا منہ جس دن روشن ہوں گے چہرے اور سیاہ ہوں گے چہرے۔
دایاں ہاتھ دھوتے وقت کہے:

اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِيْمِيْنِيْ وَحَاسِبِيْ حَسَابًا يُّسِيْرًا
اے اللہ! دے مجھ کو میرا اعمال نامہ میرے داہنے ہاتھ میں اور لے حساب مجھ سے آسان۔
جب بایاں ہاتھ دھوئے تو کہے:

اَللّٰهُمَّ لَا تُعْطِنِيْ كِتَابِيْ بِشِمَالِيْ وَلَا مِنْ وَّرَآءِ طَهْرِيْ وَلَا تُحَاسِبْنِيْ
حِسَابًا عَسِيْرًا

اے اللہ! نہ دے مجھ کو میرا اعمال نامہ میرے بائیں ہاتھ میں اور نہ پیٹھ کے پیچھے سے
اور نہ حساب لے مجھ سے مشکل حساب۔

سر کے مسح کے وقت کہے:

اَللّٰهُمَّ خَرِّمْ شَعْرِيْ وَنَشْرِيْ عَلٰى النَّارِ وَ اَظْلِمْنِيْ تَحْتَ ظِلِّ عَرْشِكَ يَوْمَ
لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلُّكَ

اے اللہ! محفوظ رکھ آگ سے میرے بالوں کو اور میرے جسم کو اور لے مجھے اپنے عرش
کے سائے کے نیچے، اس دن کہ تیرے سوائے اور کسی کا سایہ نہ ہوگا۔

کانوں کے مسح کے وقت کہے:

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِنَ الَّذِيْنَ يَسْتَمْعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ اَحْسَنَهٗ
اے اللہ! مجھے ان لوگوں میں سے کر لے جو سنتے ہیں تیرے قول کو اور پیروی کرتے ہیں
اس کی اچھی طرح سے۔

گردن کے مسح کے وقت کہے:

اَللّٰهُمَّ اَعْبِقْ رَقِيَّتِيْ مِنَ النَّارِ
اے اللہ! میری گردن کو آگ سے بچا لیجئے۔

سیدھا پاؤں دھوئے تو کہے:

اللَّهُمَّ ثَبِّتْ قَدَمِي عَلَى الصِّرَاطِ يَوْمَ تَزُلُّ فِيهِ الْأَقْدَامُ

یا اللہ! مضبوط رکھ میرے قدم اور صراط کے جس دن کہ لغزش کھا میں گے قدم اس میں،
دونوں پیر دھونے کے درمیان یہ پڑھے:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي

اے اللہ! بخش دے میرے گناہ اور شناس دے مجھے میرے گھر میں اور برکت دے
میری روزی میں۔

بایاں پاؤں دھوتے وقت پڑھے:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ ذَنْبِي مَغْفُورًا وَسِعْيَ مَشْكُورًا وَتِجَارَتِي لَنْ تَبُورَ

اے اللہ! میرے گناہ کو معاف فرما دے اور میری سعی کو قبول فرما اور میری تجارت کو
ضائع نہ کر۔

۱۲۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھے

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ سُبْحَانَكَ
اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَ أَتُوبُ إِلَيْكَ (۱)

میں دل سے اقرار کرتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اکیلا ہے وہ، نہیں ہے کوئی
شریک اس کا، اقرار کرتا ہوں میں کہ بے شک محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے
ہیں اور اس کے رسول۔ اے اللہ بنا مجھ کو توبہ کرنے والوں میں سے اور کر مجھے پاک
صاف لوگوں میں سے، پاکی بیان کرتا ہوں میں آپ کی اور تعریف کرتا ہوں آپ کی
دل سے، اقرار کرتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا آپ کے بخشش چاہتا ہوں آپ سے،
اور توبہ کرتا ہوں آپ کے سامنے۔

۱۳۔ جب تہجد کیلئے اٹھے تو یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ

الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ
وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَ
مُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ أَمَنْتُ وَعَلَيْكَ
تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْكَ أُنَبِّئُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَ إِلَيْكَ حَاكَمْتُ أَنْتَ رَبُّنَا وَ
إِلَيْكَ الْمَصِيرُ، فَاعْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ
وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمَقْدَمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخَّرُ أَنْتَ إِلَهِي لَا إِلَهَ إِلَّا
أَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ (۱)

یا اللہ واسطے آپ کے ہی ہے تعریف، آپ ہی میں قائم رکھنے والے آسمانوں اور زمین
کے اور ان کے جو ان میں ہیں، اور آپ ہی کے لئے حمد ہے آپ ہی بادشاہ ہیں
آسمانوں اور زمین کے اور جو ان میں ہے، اور آپ ہی کے لئے حمد ہے آپ ہی منور
کرنے والے ہیں آسمانوں اور زمین کے اور ان کے جو ان میں ہے اور آپ ہی کے
لئے حمد ہے، آپ برحق ہیں اور وعدہ آپ کا برحق ہے اور حضوری آپ کے سامنے برحق
ہے اور ارشاد آپ کا حق ہے اور جنت برحق ہے اور دوزخ برحق ہے اور سب نبی برحق
ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں اور قیامت برحق ہے۔ یا اللہ آپ ہی کافر مابعد وار
ہوں اور آپ ہی پر ایمان لایا ہوں اور آپ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں، اور آپ ہی کی
طرف رجوع کرتا ہوں میں آپ ہی کے زور پر مقابلی ہوتا ہوں دشمنان دین کے، اور
آپ ہی کی طرف فیصلہ لاتا ہوں میں، آپ ہی ہیں رب ہمارے اور آپ ہی کی طرف
لوٹنا ہے، پس بخش دیجئے جو کچھ میں نے آگے کیا ہو اور جو کچھ میں نے پیچھے کیا ہو اور جو
کچھ پوشیدہ کیا ہو اور جو کچھ ظاہر کیا ہو اور جو کچھ آپ زیادہ جاننے والے ہیں مجھ سے،
آپ ہی آگے بڑھانے والے ہیں اور آپ ہی پیچھے ہٹانے والے ہیں، آپ ہی میں
معبود میرے نہیں کوئی معبود سوائے آپ کے، اور نہیں ہے پھر ناگناہ سے اور نہ طاقت
عبادت کی مگر ساتھ اللہ کے۔

۱۴۔ اذان کا جواب

جب اذان سنے تو جو کچھ مؤذن کہے اس کے جواب میں وہی کلمات کہے اور جب مؤذن حیّ علی الصلوٰۃ (آؤ نماز کی طرف) اور حیّ علی الفلاح (آؤ بھلائی کی طرف) کہے تو سننے والا کہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ (نہیں ہے طاقت اور نہیں ہے قوت مگر اللہ کے ساتھ) تکبیر اقامت کا جواب بھی اذان کی طرح دے اور قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ (نماز قائم ہوئی) کے جواب میں کہے اقامہا اللہ و اقامہا (اللہ اسے قائم کرے اور ہمیشہ رکھے) اور الصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ (نماز نیند سے بہتر ہے) کا جواب کہے صَدَقْتَ وَ بَرَزْتَ (تو نے سچ کہا اور تیری نجات ہوئی)۔

۱۵۔ اذان کے بعد یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدُّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلٰوةُ الْقَائِمَةُ اَبَ مُحَمَّدٍ نَ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَالذَّرَجَةُ الرَّفِيْعَةُ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ وَاَرْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ (۱)

یا اللہ! اس پوری اذان اور قائم نماز کے پروردگار محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو وسیلہ اور فضیلت دے اور درجہ بلند عطا کر اور اس کو مقام محمود میں اٹھا جس کا تو نے وعدہ کیا ہے اور اس کی شفاعت بھی ہم کو نصیب کر بے شک تو وعدہ خلاف نہیں ہوتا۔

۱۶۔ جس وقت صبح کی نماز کیلئے نکلے تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَفِيْ بَصَرِيْ نُوْرًا وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا وَعَنْ شَمَالِيْ نُوْرًا وَخَلْفِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِّيْ نُوْرًا وَفِيْ عَصَبِيْ نُوْرًا وَفِيْ لَحْمِيْ نُوْرًا وَفِيْ دَمِيْ نُوْرًا وَفِيْ شَعْرِيْ نُوْرًا وَفِيْ بَشَرِيْ نُوْرًا وَفِيْ لِسَانِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ فِيْ نَفْسِيْ نُوْرًا وَاَعْظِمْ لِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْنِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ مِنْ قُوَّتِيْ نُوْرًا وَمِنْ تَحْتِيْ نُوْرًا اَللّٰهُمَّ اَعْطِنِيْ نُوْرًا (۲)

۱۔ بخاری: ج ۱، ص ۲۲۲، رقم ۵۸۷۔ ترمذی: ج ۱، ص ۴۱۳، رقم ۲۱۱۔ ابوداؤد: ج ۱، ص ۱۲۶، رقم ۵۲۹ اس دعا میں

والدرجۃ الرفیعة اور آخر میں و ارزقنا سے آخر تک کے الفاظ زائد ہیں

۲۔ بخاری: ج ۵، ص ۲۳۲، رقم ۵۹۵۔ مسلم: ج ۱، ص ۵۲۵، رقم ۷۶۳

یا اللہ! کر دیجئے میرے دل میں نور اور میری زبان میں نور اور میری بینائی میں نور اور میری سماعت میں نور اور میرے دائیں نور اور میرے بائیں نور اور میرے پیچھے نور اور کر دیجئے میرے لئے ایک خاص نور اور میرے پٹھوں میں نور اور میرے گوشت میں نور اور میرے خون میں نور اور میرے ہل میں نور اور میری کھال میں نور اور میری زبان میں نور اور کر دیجئے میری جان میں نور اور بڑا دیجئے مجھ کو نور اور کر دیجئے مجھ کو سراپا نور اور کر دیجئے میرے اوپر نور اور میرے نیچے نور، یا اللہ دیجئے مجھ کو خاص نور۔

۱۷۔ جب مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ (۱)

یا اللہ اکھول دے میرے لئے دروازے اپنی رحمت کے۔

۱۸۔ جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ (۲)

یا اللہ میں مانگتا ہوں آپ کا فضل۔

۱۹۔ ہر نماز کے بعد اپنے سر پر واہنا ہاتھ پھیرے اور یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ اَللّٰهُمَّ اذْهَبْ عَنِّی الْهَمَّ وَالْحُزْنَ

اللہ کے نام کے ساتھ وہ اللہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے بخشش والا مہربان ہے وہ، یا اللہ دور کر دیجئے مجھ سے فکر اور غم۔

۲۰۔ صبح اور مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھے

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ یُحْیِیْ وَیُمِیْتُ بِیَدِهِ الْخَیْرُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ پھر سات مرتبہ کہے: اَللّٰهُمَّ اجِرْنِیْ مِنَ النَّارِ

نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے اکیلا ہے وہ نہیں کوئی شریک اس کا اسی کا مالک ہے

اور اسی کے لئے حمد ہے وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اسی کے ہاتھ میں ہے بھلائی اور وہ ہماری ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ پناہ دیجئے مجھے دوزخ سے۔

۲۱۔ چاشت کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھے

اللَّهُمَّ بِكَ أَحَاوِلُ وَبِكَ أَصَاوِلُ وَبِكَ أَقَاتِلُ

اے اللہ تیرے ہی سہارے چلتا پھرتا ہوں اور تیرے ہی بھروسے پر دشمنوں پر حملہ کرتا ہوں اور تیرے ہی زور پر لڑتا ہوں۔

۲۲۔ خطبہ نکاح

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلُّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَاشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَنَسْئَلُ اللَّهَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَنَا مِمَّنْ يُطِيعُهُ وَيُطِيعُ رَسُولَهُ وَيَتَّبِعُ رِضْوَانَهُ وَيَجْتَنِبُ سَخَطَهُ فَإِنَّمَا نَحْنُ بِهِ وَلَهُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (۱)

سب تعریف اللہ کے لئے ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنی جانوں کی برائی اور برے اعمال سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں اور جس کو وہ

گمراہ کرے تو اس کا کوئی ہادی نہیں، اور گواہی دیتا ہوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ نے ان کو رسول برحق کیا، بشارت دینے والا اور قیامت سے ڈرانے والا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی اطاعت کرے تو بے شک اس نے ہدایت پائی اور جو ان کی نافرمانی کرے تو وہ اپنی جان کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا اور اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا اور ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم کو ان لوگوں میں سے کرے جو اس کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی رضا کے تابع ہوتے ہیں اور اس کے غصے سے بچتے ہیں، پس ہم اس کے ساتھ درسی کے دے رہے ہیں۔ اے مومن! اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلانے اور اس سے ڈرو جس کے وسیعے سے آپس میں سوال کرتے ہو اور قطع رحم سے، بے شک اللہ تم پر مہی فظ ہے۔ اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنے مگر اس حال میں کہ مسلمان ہو۔ اے مسلمانو! اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کہو، وہ تمہارے عمل تمہارے لئے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور جس نے اللہ اور اس کے رسول (ﷺ) کی اطاعت کی تو اس نے بڑی مراد پائی۔

۲۳۔ دولہا کو مبارکباد کے لئے یہ کہے

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ (۱)

اللہ تعالیٰ تیرے واسطے برکت کرے اور اللہ تعالیٰ تجھ پر برکت کرے اور تم دونوں کو بہتری پر جمع کرے۔

۲۴۔ جب دولہا دلہن کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اُعِیْذُهَا بِكَ وَذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ

خداوند! میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔

۲۵۔ خلوت کے وقت یا غلام خریدتے وقت یا جانور خریدتے

وقت چاہئے کہ اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِهَا وَخَيْرِ مَا جَبَلْتَهَا عَلَیْهِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا
وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَیْهِ (۱)

یا اللہ! میں مانگتا ہوں آپ سے بھڑائی اس کی اور بھڑائی اس کی پیدائشی عادتوں کی اور
پناہ چاہتا ہوں میں آپ سے اس کی برائی سے اور اس کی پیدائشی عادتوں کی برائی سے۔

۲۶۔ جب قربت کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ حَسِّنَا الشَّیْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّیْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا (۲)

خدا کے نام کے ساتھ یا اللہ دور رکھے ہم کو شیطان سے اور دور رکھے شیطان کو اس بچے
سے جو نصیب کریں آپ ہم کو۔

۲۷۔ جس وقت انزال ہو تو اپنے دل میں کہے

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِلشَّیْطَانِ فِیْمَا رَزَقْتَنِیْ نَصِیْبًا

یا اللہ جو بچہ آپ ہمیں عنایت کریں اس میں شیطان کا کوئی حصہ نہ رکھے۔

۲۸۔ جب روزہ افطار کرے تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلٰی رِزْقِكَ افْطَرْتُ (۳)

اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر میں نے افطار کیا۔

اور افطار کے بعد یہ دعا پڑھے۔

ذَهَبَ الظَّمْأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوْقُ وَثَبَتَ الْاَجْرُ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی (۴)

جاتی رہی پیاس اور تر ہوئیں رگیں اور ثابت ہو گیا ثواب انشاء اللہ تعالیٰ۔

۱۔ ابن ماجہ: ج ۱، ص ۶۱۷، رقم ۱۹۱۸

۲۔ بخاری: ج ۱، ص ۶۵، رقم ۱۳۱۱۔ مسلم: ج ۲، ص ۱۰۵۸، رقم ۱۳۳۳۔ ترمذی: ج ۳، ص ۳۰۱، رقم ۱۰۹۲

۳۔ ابوداؤد: ج ۲، ص ۳۰۶، رقم ۲۳۵۸۔ ابن ابی شیبہ: ج ۲، ص ۳۳۳، رقم ۹۷۴۴

۴۔ ابوداؤد: ج ۲، ص ۳۰۵، رقم ۲۳۵۷

۲۹۔ جب کسی کے ہاں روزہ افطار کرے تو یہ دعا پڑھے

أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَّائِمُونَ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ لَأَنْ تَرَارَ وَصَلَتْ عَلَيْكُمْ الْمَلَائِكَةُ (۱)
افطار کیا کریں تمہارے پاس روزہ دار لوگ، اور کھایا کریں تمہارے کھانے کو نیک
اشخاص، اور رحمت کی دعا کیا کریں تمہارے لئے فرشتے۔

۳۰۔ جب کھانا شروع کرے تو یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ (۲)

خدا کے نام سے اور اللہ تعالیٰ کی برکت کے ساتھ۔

۳۱۔ جب کھانا کھا چکے تو یہ دعا پڑھے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۳)

شکر ہے اللہ تعالیٰ کا جس نے ہم کو کھانا اور پانی دیا ہمیں مسلمانوں میں سے۔

۳۲۔ جب پیٹ بھر جائے تو یہ دعا پڑھے

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هُوَ أَشْبَعُنَا وَزَوَّانَا وَأَعَمَّ غَلْبَنَا وَأَفْضَلَ (۴)

سب تعریفیں اس اللہ کو جس نے ہماری پیٹ بھرا اور زور دیا اور ہم پر غلبہ کیا اور ہم پر انعام اور فضل کیا۔

۳۳۔ اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی بھول گیا تو یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ

ساتھ نام اللہ کے شروع اور آخر طعام کے۔

۳۴۔ اگر کوڑھی یا کسی بیمار کے ساتھ کھائے تو یہ پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ ثِقَّةً بِاللَّهِ وَتَوَكُّلاً عَلَيْهِ (۵)

اللہ کے نام سے، اللہ پر بھروسہ اور اسی پر اعتماد کرتے ہوئے۔

۱۔ ابوداؤد ج ۳ ص ۳۶۷، رقم ۲۸۵۳۔ ابن ماجہ ج ۱ ص ۵۵۶، رقم ۱۷۲۷

۲۔ ابوداؤد ج ۳ ص ۳۵۶، رقم ۲۷۶۷۔ حاکم ج ۳ ص ۲۰، رقم ۷۰۸۷۔ ترمذی ج ۵ ص ۵۰۸، رقم ۳۳۵۷

۳۔ ابن ماجہ ج ۲ ص ۱۰۹۲، رقم ۳۲۸۳۔ ترمذی ج ۳ ص ۲۶۶، رقم ۱۸۱۷

۳۵۔ کھانا کھانے کے بعد کی دیگر دعا

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَاطْعِمْنَا خَيْرَ اَمْنَةٍ
خداوند! ہمیں اس میں برکت دے اور اس سے بہتر کھلا۔

۳۶۔ اگر دودھ پئے تو یہ پڑھے

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ (۱)
خداوند! ہمیں اس میں برکت دے اور اور اس کو ہمارے لئے زیادہ کر۔

۳۷۔ اگر دعوت کا کھانا کھائے تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ اطْعِمْنَا مِنْ اَطْعَمَسِيْ وَاَسْقِنِيْ مِنْ سَقَاتِيْ (۲)
یا اللہ کھانا دے اور اس کو جس نے مجھے ہاتھ دیا اور پانی پلا اس کو جس نے مجھے پانی پلایا۔
اور یہ بھی زیادہ کرے۔

وَبَارِكْ لَّهُ فِيْ مَالِهِ وَرِزْقِهِ
اور برکت دے اس کے مال اور رزق میں۔

یا یہ دعا پڑھے:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِمَا لَصَحَابِ الطَّعَامِ
اے اللہ کھانے کے مالک کو بخش دے۔

۳۸۔ جب کوئی کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ هَذَا وَرَزَقْنِيْهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّيْ وَلَا قُوَّةٍ (۳)
سب تعریف اس اللہ کو جس نے مجھے یہ پہنایا اور مجھے یہ دیا بغیر میری قوت اور طاقت کے۔

۳۹۔ جب نیا کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا اُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ وَاتَجَمَّلُ بِهِ فِيْ حَيَاتِيْ (۴)

۱۔ سنائی کبریٰ ج ۶ ص ۷۹، رقم ۸۰۔ سنائی نسل بیرویلید ص ۲۶۳، رقم ۲۸۶

۲۔ مسلم ج ۳ ص ۱۶۲۵، رقم ۲۰۵۵۔ حاکم ج ۴ ص ۲۱۳، رقم ۷۴۰۹

۳۔ دارمی ج ۲ ص ۳۷۸، رقم ۲۶۹۰۔ ابن ابی شیبہ ج ۶ ص ۹۵، رقم ۲۹۷۵۳

سب تعریف اس خدا کو جس نے مجھے ایسا کپڑا پہنایا جس سے میں اپنا ستر ڈھانپتا ہوں اور اپنی زندگی میں زینت حاصل کرتا ہوں۔

۴۰۔ جب اپنے دوست کو نیا کپڑا پہنے دیکھے تو کہے

تُبْلِي وَيُخْلِفُ اللَّهُ أَبْنِكَ وَ اَخْلَقَ ثُمَّ اَبْلٍ وَ اَخْلَقَ ثُمَّ اَبْلٍ وَ اَخْلَقَ

پرانہ کر اللہ اس کو بدل دے گا پرانا ستر اور پرانا کر پھر پرانا کر اور پرانا کر پھر پرانا کر اور پرانا کر

۴۱۔ جب کسی کو رخصت کرے تو اس کو یہ دعا دے

اَسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِينَكَ وَ اَمَانَتَكَ وَ خَوَاتِيمَ عَمَلِكَ (۱)

اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں تیرے دین کو ورتیری قبل حفاظت چیزوں کو اور تیرے اعمال کے انجاموں کو۔

۴۲۔ جب سفر کا ارادہ کرے تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ بِكَ اَصُوْلُ وَ بِكَ اُخُوْلُ وَ بِكَ اَسِيْرُ (۲)

اے اللہ آپ ہی کی مدد سے حمد کرتا ہوں اور آپ ہی کی مدد سے حملہ روکتا ہوں اور آپ ہی کی مدد سے چلتا ہوں۔

۴۳۔ جب پیر رکاب میں رکھے تو کہے بسم اللہ اور

جب سواری پر اچھی طرح بیٹھ جائے تو یہ پڑھے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَ مَا كُنَّا لَهُ مُقَرَّبِيْنَ ۝ وَاَنَا اِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ ۝ (۳)

شکر ہے اللہ کا، پاکی ہے اس کو جس نے ہمارے قبضے میں کر دیا اس کو اور نہ تھے ہم اس کو قابو میں کرنے والے، اور ہم اپنے پروردگار کی طرف ضرور لوٹنے والے ہیں۔

جب چلنا شروع کرے تو یہ کہے:

اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا هَذَا السَّفَرَ وَ اطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصّٰحِبُ فِی

۱۔ ابن ماجہ: ج ۳، ص ۲۳۰، رقم ۲۸۲۶ ۲۔ احمد: ج ۱، ص ۹۰، رقم ۶۹۱

۳۔ مسلم: ج ۲، ص ۹۷۸، رقم ۱۳۳۲۔ ترمذی: ج ۵، ص ۲۷۸، حاکم: ج ۲، ص ۱۰۸، رقم ۲۳۸۲

السَّفَرِ وَالْخَلِيقَةِ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ

الْمَنْظَرِ وَسَوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ (۱)

اے اللہ آسان کر دیجئے ہم پر اس سفر کو۔ ورنہ ہم پر درازی اس سفر کی، اے اللہ آپ ہی میں رفیق سفر میں اور خبر گیر ہیں گھر یا رہیں۔ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی سفر کی مشقت سے اور بری حالت دیکھنے سے اور واپس آ کر بری حالت پانے سے مال میں اور بیوی بچوں میں۔

۴۴۔ جب سفر سے لوٹے تو اوپر والی دعا پڑھئے اور یہ زیادہ کرے

أَنْبُؤْنَ تَأْتِيُونَ عَبْدُؤْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدُهُ وَهَزَمَ
الْأَخْزَابَ وَخُدَهُ (۲)

ہم رجوع کرنے والے میں توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اپنے رب کی تعریف کرنے والے ہیں، سچا کر دکھایا اللہ نے اپنا وعدہ اور اپنے بند سے کو غالب کیا اور گروہ کفار کو تنہا شکست دی۔

۴۵۔ جب سفر سے آ کر گھر میں جائے تو کہے

تَوْبًا تَوْبًا لِرَبِّنَا أَوْبًا لَا يَغَادِرُ عَلَيْنَا حُوبًا (۳)

توبہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ ہم پر کوئی گناہ نہ چھوڑے۔

۴۶۔ جب کشتی میں سوار ہو تو کہے

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَهَا وَمُرْسَهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ
قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

اللہ کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے بے شک میرا رب غفور رحیم ہے اور انہوں نے اللہ کی اتنی تعظیم نہیں کی جتنی اس کی تعظیم کا حق ہے اور قیامت کے روز ساری زمین اس کی منہی میں ہوگی اور تمام آسمان لپٹی ہوئی حالت میں اس کی داہنی منہی میں ہوں گے

۱۔ مسلم، ج ۲، ص ۹۷۸، رقم ۱۳۴۲ ۲۔ بحری، ج ۲، ص ۶۳۷، رقم ۱۷۰۳

۳۔ ابن حبان، ج ۶، ص ۴۳۱، رقم ۲۷۱۶، ابن ابی شیبہ، ج ۶، ص ۷۹، رقم ۲۹۶۱۲، احمد، ج ۱، ص ۲۵۵، رقم ۲۳۱۱

اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جس کو اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

۴۷۔ جب کسی شہر کے اندر جانا چاہے تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا (تین بار پڑھے) اَللّٰهُمَّ ارْزُقْنَا جَنّٰهَا وَحَبِيْبًا اِلَيْهَا
وَ حَبِيْبًا صَالِحِيْ اَهْلِهَا اِلَيْنَا (۱)

یا اللہ برکت دیجئے اس شہر میں ہمیں۔ یا اللہ نصیب کرو دیجئے ہمیں ثمرات اس کے اور عزیز
کرو دیجئے ہمیں اہل شہر کے نزدیک اور محبت دیجئے ہمیں اہل شہر کے نیک لوگوں کی۔

۴۸۔ جب کسی منزل میں اترے تو یہ دعا پڑھے

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التّٰمّٰتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (۲)
پناہ میں آتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کامل باتوں کی تمام مخلوق کی برائی سے۔

۴۹۔ نو مسلم کو یہ دعا تعلیم کرے

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَارْحَمْنِيْ وَاهْدِنِيْ وَارْزُقْنِيْ
اے اللہ بخش دیجئے مجھے اور رحم کیجئے مجھ پر اور ہدایت کیجئے مجھے اور رزق دیجئے مجھے۔

۵۰۔ مصیبت کے وقت یہ دعا کثرت سے پڑھے

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ عَلٰی اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا
کافی ہے ہم کو اللہ اور وہ اچھا کارساز ہے، اللہ پر بھروسہ کیا ہم نے۔

۵۱۔ صدمے کے وقت یہ دعا پڑھے

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ اَللّٰهُمَّ عِنْدَكَ اُخْتَصِبْتُ مُصِيْبَتِيْ فَاَجِرْنِيْ فِيْهَا
وَ اَبْدَلْنِيْ مِنْهَا خَيْرًا (۳)

بے شک ہم اللہ کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، اے اللہ میں
آپ کے پاس ثواب مانگتا ہوں اپنی مصیبت کا، پس اجر دینا مجھے اس میں اور بدلہ
دیجئے مجھے بہتر اس سے۔

۱۔ مجمع الزوائد ج ۱۰ ص ۱۳۳ ۲۔ مسلم ج ۳ ص ۲۰۸۱، رقم ۴۷۰۹۔ ابن خزیمہ ج ۳ ص ۱۵۰، رقم

۲۵۶۶۔ ابن ماجہ ج ۲ ص ۱۱۶۲، رقم ۳۵۱۸ ۳۔ ترمذی ج ۵ ص ۵۳۲، رقم ۳۵۱۱

۵۲۔ جب ظالم کا خوف ہو تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ اكْفِنَاهُ بِمَا شِئْتَ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَجْعَلُكَ فِیْ لُحُوْرِهِمْ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ (۱)

اے اللہ جس طرح تو چاہے ہماری طرف سے اس کو کافی ہواے اللہ میں کرتا ہوں آپ کو مقابلے میں ان کے اور پناہ چاہتا ہوں آپ کی ان کی بدی سے۔

۵۳۔ دعائے توبہ

اَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُكَ اَوْسَعُ ذُنُوْبِیْ وَ رَحْمَتُكَ اَرْجٰی عَنْدَیْ مِنْ عَمَلِیْ (تین بار پڑھے)۔ (۲)

یا اللہ مغفرت آپ کی زیادہ وسیع ہے میرے گناہوں سے اور رحمت آپ کی زیادہ امید کی چیز ہے میرے نزدیک میرے عمل سے۔

۵۴۔ دعائے قلتِ بارش

اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا (تین بار) اَللّٰهُمَّ اغْنِنَا (تین بار) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ لِرَحْمٰنِ الرَّحِیْمِ مَا لَكَ یَوْمَ الدِّیْنِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ یَفْعَلُ مَا یُرِیْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْغَنٰی وَ نَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ عَلَیْنَا الْغِیْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ عَلَیْنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا اِلٰی حَبِیْبِ اللّٰهُمَّ اسْقِنَا غِیْثًا مُّغِیْثًا مُّرِیْعًا نَافِعًا غَیْرَ ضَارٍّ غَاجِلًا غَیْرَ اَجَلٍ رَّائِبٍ اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبِهَآءِ نَمَكٍ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَ اَحْیِ بِلَدَكَ الْمَمِیْتَ اَللّٰهُمَّ اَنْزِلْ عَلٰی اَرْضِنَا زَیْنَتَهَا وَسَكْنَهَا

اے اللہ پانی پلا دیجئے ہمیں۔ یا اللہ منہ برسائیے ہم پر۔ سب تعریف اللہ کو جو سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ رحمن اور رحیم ہے قیامت کا مالک ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ خداوند! تو ہی معبود ہے تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو غنی ہے اور ہم محتاج، ہم پرینہ برس اور وہ خیر جو تو ہم پر نازل کرے اس کو قوت اور ایک وقت تک پہنچنے کا سبب کر۔ خداوند! ہم پر ایسا سینہ برس جو قحط سے بچانے والا،

۱۔ ابو داؤد: ج ۲، ص ۸۹، رقم ۱۵۳۔ ابن حبان: ج ۱۱، ص ۸۲، رقم ۴۷۶۵۔ حاکم: ج ۲، ص ۱۵۳، رقم ۲۶۲۹

۲۔ حاکم: ج ۱، ص ۷۲۸، رقم ۱۹۹۳، شعب الایمان، ج ۵، ص ۴۲۰، رقم ۷۱۲۶

بہت اگانے والا نفع دینے والا ضرر نہ کرنے والا جندی والا نہ دیر میں نہ رکا ہوا۔ خدا
وند! اپنے بندوں اور جانوروں کو میرا رب کر اور اپنی رحمت فرخ کر، اور اپنے مردہ
شہر کو زندہ فرما۔ خداوند! ہماری زمین پر اس کی زینت نازل کر اور اس کے رہنے
والوں کو تسلی دے۔

۵۵۔ جب بادل آتا دیکھیے تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اُرْسِلَ بِهِ (۱)

اے اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں آپ کی، اس چیز کی برائی سے جس کے ساتھ یہ بھیجا گیا ہو۔

۵۶۔ بارش کے وقت یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ صَيِّاً مَّافِعاً

یا اللہ نفع دینے والی بارش برسا۔

۵۷۔ جب زیادہ بارش سے نقصان کا اندیشہ ہو تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ حَوِّا لِّنَا وَلَا عَلَيَا اَللّٰهُمَّ عَلٰى الْاَسْكَامِ وَالْحَبَالِ وَالطَّرَابِ
وَالْاَوْدِيَةِ وَمَنْابِتِ الشَّجَرِ (۲)

یا اللہ برسا یہ آس پاس ہمارے اور نہ برسا، ہمارے، یا ندیوں پر، درختوں پر،
پر اور پہاڑوں پر اور وادیوں پر اور درختوں کے اگنے کی جگہوں پر۔

۵۸۔ گرج اور کڑک کے وقت یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِعَصَبِكَ وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَ عَافِنَا قَبْلَ ذٰلِكَ (۳)

اے اللہ قتل نہ فرما، ہمیں اپنے غصے سے، ورنہ بڑک کیجئے ہمیں اپنے عذاب سے اور
معافی دیجئے ہمیں پہلے ان سے۔

۵۹۔ آندھی کے وقت یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ حَيْرِ هَذِهِ الرِّيحِ وَ حَيْرِ مَا فِيْهَا وَ خَيْرِ مَا اَمْرَتْ بِهِ وَ

۱۔ ابن ماجہ ج ۲ ص ۱۲۸، رقم ۳۸۱۹، ابن ابی شیبہ ج ۶ ص ۲۸، رقم ۴۹۲۳، ۲۔ بخاری ج ۱ ص ۳۳۳،

رقم ۹۶۷، ۳۔ ترمذی ج ۵ ص ۵۰۳، رقم ۳۵۵۰، تہذیبی ج ۳ ص ۳۶۲، رقم ۶۲۶۲

نَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيحِ وَ شَرِّ مَا فِيْهَا وَ شَرِّ مَا اُمِرْتُ بِهٖ (۱)
یا اللہ ہم مانگتے ہیں آپ سے بھڑائی اس ہوا کی اور بھڑائی اس کی جو اس میں ہے اور بھڑائی
اس کی جس کا اس کو حکم دیا گیا ہے اور پناہ چاہتے ہیں ہم آپ سے برائی سے اس ہوا کی اور
برائی سے اس چیز کی جو اس میں ہے اور برائی سے اس کی جس کا اس کو حکم کیا گیا ہے۔

۶۰۔ مرغ کی آواز سے تویہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ

یا اللہ میں مانگتا ہوں آپ کا فضل۔

۶۱۔ گدھے یا کتے کی آواز سن کر کہے

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔

۶۲۔ سورج یا چاند گرہن ہو تو

اللہ اکبر بہت پڑھے، نماز پڑھے، خیرات کرے اور اللہ سے دعا مانگے۔

۶۳۔ پہلی رات کا چاند دیکھے تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ اِهْلِنَا عَلَيْنَا بِاٰیْمَنِ الْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَالتَّوْفِیْقِ لِمَا

نُحِبُّ وَتَرْضٰی رَبِّیْ وَرَبُّكَ لِلّٰہِ (۲)

یا اللہ نکالنا اس کو ہم پر برکت اور ایمان کے ساتھ اور سلامتی، اور اسلام کے ساتھ اور
اعمال مرغوبہ اور پسندیدہ کے ساتھ رب میرا اور تیرا (اے چاند) اللہ ہے۔

۶۴۔ جب چاند پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑھے

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ هَذَا الْغَسَقِ (۳)

پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی اس تاریک ہو جانے والے کی برائی سے۔

۱۔ ترمذی ج ۴ ص ۵۲۱، رقم ۲۲۵۲۔ سنن ابی نعیم ج ۱ ص ۲۳، رقم ۱۰۷۷۰

۲۔ ترمذی ج ۵ ص ۵۰۴، رقم ۳۴۵، ابی یعلیٰ ج ۲ ص ۲۵، رقم ۶۶۱، عبد بن حیدر ص ۶۵، رقم ۱۰۳

۳۔ احمد ج ۶ ص ۶۱، رقم ۲۳۳۶۸۔ ترمذی ج ۵ ص ۴۵۲، رقم ۳۳۶۶

۶۵۔ جب شب قدر دیکھے تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تَجِبُ الْعَفْوُ فَاَعْفُ عَنِّيْ (۱)

یا اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، پسند کرتے ہیں عفو کو، پس درگزر کیجئے مجھ سے۔

۶۶۔ آئینہ دیکھے تو کہے

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ حَسَنْتَ خَلْقِيْ فَحَسِّنْ خُلُقِيْ (۲)

یا اللہ آپ نے اچھا بنا یا میری صورت کو پس اچھا کر دیجئے میری سیرت کو۔

۶۷۔ مسلمان کو ہنسا دیکھے تو کہے

اَضْحَكَ اللّٰهُ بِنَكَ (۳)

اللہ تعالیٰ تجھ کو ہنسا ہی رکھے۔

۶۸۔ احسان کے بدلے میں یہ کہے

جَزَاكَ اللّٰهُ خَيْرًا

جزا دے اللہ تجھ کو بہتر۔

۶۹۔ اپنا قرض وصول ہو تو کہے

اَوْفَيْتَنِيْ اَوْ فِى اللّٰهِ لَكَ (۴)

تو نے میرا حق پورا کیا اللہ تعالیٰ تیرا حق پورا کرے۔

۷۰۔ خوشی کے موقع پر یہ دعا پڑھے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصّٰلِحٰتُ (۵)

شکر ہے اللہ کا جس کے انعام سے اچھی چیزیں کمال کو پہنچتی ہیں۔

۱۔ جامع رقم ۱۹۴۲

۲۔ نسائی کہی ج ۳ ص ۳۰۷، رقم ۷۱۲۔

۳۔ بخاری ج ۳ ص ۱۱۹۹، رقم ۳۱۴۰۔ مساج ج ۳ ص ۱۸۶۳، رقم ۳۹۶۱۔ ابوداؤد ج ۳ ص ۳۵۹، رقم ۵۲۳۵

۴۔ ابن ماجہ ج ۲ ص ۸۱۰، رقم ۳۲۲۶۔ ابن ماجہ ج ۲ ص ۱۲۵۰، رقم ۳۸۰۳۔ ابن ماجہ ج ۲ ص ۱۶۶، رقم ۵۲۳۳

۷۱۔ خلاف طبع بات ہو تو یہ دعا پڑھے

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ (۱)

شکر ہے اللہ کا ہر حال میں۔

۷۲۔ وسوسے کے وقت یہ دعا پڑھے

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ أَمَّنْتُ بِاللَّهِ رَسُلُهُ

پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان سے، ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے رسول ﷺ پر۔

۷۳۔ غصے کے وقت پڑھے

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (۲)

پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔

۷۴۔ جب مجلس سے اٹھے تو یہ دعا پڑھے

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ

إِلَيْكَ (۳)

پاکی ہے اللہ کی اور اس کی تعریف ہے پاکی بیان کرتا ہوں میں تیری حمد کے ساتھ دل سے اقرار کرتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے تیرے بخشش چاہتا ہوں تجھ سے اور توبہ کرتا ہوں تیرے سامنے۔

۷۵۔ بازار پہنچے تو یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السُّوقِ وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ

شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَصِيبَ فِيهَا يَمِينًا فَاجْرَةً

أَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً

اللہ کے نام سے یا اللہ میں، گنت ہوں آپ سے بھلائی اور بھلائی اس چیز کی جو اس میں سے اور پناہ چاہتا ہوں میں برائی سے اس اور اس چیز کی برائی سے جو اس میں ہے۔ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آپ کی اس سے کہ پڑ جاؤں اس بازار میں جھوٹی

قسم میں یا کسی خسارے والے معاملے میں۔

۷۶۔ جب نیا پھل سامنے آئے تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي ثَمَرِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَ
بَارِكْ لَنَا فِي مُدُنَا (۱)

یا اللہ برکت دیجئے ہمارے پھلوں میں اور برکت دیجئے ہمارے شہر میں اور برکت دیجئے
ہمارے پیانے میں اور برکت دیجئے ہمارے ناپ میں۔

۷۷۔ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اپنے جی میں کہے

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ غَفَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰی كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ
تَفَضُّلاً (۲)

شکر ہے اللہ کا جس نے مجھ کو اس مصیبت سے جس میں تجھ کو مبتلا کیا اور فضیلت دی
مجھ کو اپنی مخلوق میں سے بہتروں پر ظاہر فضیلت۔

۷۸۔ گم شدہ اور بھاگے ہوئے شخص کے لئے پڑھے

اَللّٰهُمَّ رَاْدُ الضَّالَّةِ وَهَادِي الضَّالَّةِ اَنْتَ تَهْدِيْ مِنَ الضَّالَّةِ اَرْدُدْ عَلٰی
صَالَتِيْ بِقُدْرَتِكَ وَسُلْطَانِكَ فَانْهَآ مِنْ غَطَايِكَ وَفَضْلِكَ (۳)

یا اللہ لوٹانے والے گم شدہ چیز کے اور ہدایت کرنے والے گمراہی سے آپ ہی ہدایت
کرتے ہیں گمراہی سے، پھیر لائیے میری کھوئی ہوئی چیز کو اپنی قدرت اور اپنے غلبے
سے کیونکہ وہ آپ ہی کا عطیہ اور فضل تھا۔

۷۹۔ کسی شگون پر دل میں خطرہ ہو تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِنِيْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَذْهَبُ بِالسَّيِّئَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا
حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ

یا اللہ نہیں لاتا بھلائیوں کو کوئی سوا آپ کے اور نہیں دور کرتا برائیوں کو سوا آپ کے اور

۱۔ مسلم ج ۲، ص ۱۰۰۰، رقم ۱۳۷۳۔ مؤطا ج ۲، ص ۸۸۵، رقم ۱۵۶۸۔ ابن حبان ج ۹، رقم ۱۲۔ رقم ۳۷۴۷

۲۔ ترمذی ج ۵، ص ۴۹۳، رقم ۳۳۳۱۔ ابن ماجہ ج ۲، ص ۱۲۸۱، رقم ۲۸۹۲۔ ۳۔ طبرانی / کبیر ج ۱۲، ص ۳۴۰

نہیں ہے پھر ناگناہ سے اور نہ طاقت عبادت کی مگر ساتھ تیرے۔

۸۰۔ نظر لگے ہوئے پر یہ دعا پڑھ کر دم کرے

اللَّهُمَّ اذْهَبْ حَرَّهَا وَبَرِّدْهَا وَوَصِّبْهَا (۱)

اے اللہ! دور کر اس کی گرمی اور اس کی سردی اور اس کی تکلیف۔

۸۱۔ کسی کا کولہا اتر جائے تو یہ دعا پڑھ کر اس پر دم کرے

اللهم رَبَّ النَّاسِ مذهب الباسِ اشف انت الشافي لا شافي الا انت

شفاء لا يعادر سقما (۲)

دور کر تکلیف کو اے پروردگار آدمیوں کے، شفا دے تو ہی شافی ہے نہیں ہے شفا دینے والا کوئی تیرے سوا۔

۸۲۔ آگ لگی ہوئی دیکھے تو بکثرت اللہ اکبر کہے۔

۸۳۔ پیشاب رک جائے یا پتھری ہو تو یہ دعا پڑھے

رَبَّنَا اللَّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ تَقَدَّسَ اسْمُكَ اَمْرُكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
كَمَا رَحِمْتَكَ فِي السَّمَاءِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَكَ فِي الْأَرْضِ وَاغْفِرْ لَنَا حُوبَنَا وَ
خَطَايَانَا اَنْتَ رَبُّ الطَّيِّبِينَ فَانْزِلْ شِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ وَ رَحْمَةً مِنْ رَحْمَتِكَ
عَلَى هَذَا الْوَجْعِ

رب ہمارا اللہ ہے جس کا ظہور آسمانوں میں ہے، پاک ہے نام تیرا حکم تیرا آسمانوں اور زمین میں ہے جیسے کہ رحمت تیری آسمانوں میں ہے اسی طرح کر دے رحمت اپنی زمین میں اور بخش دے ہمارے گناہ اور خطائیں تو رب ہے اچھے لوگوں کا، پس اتار دے ایک شفا اپنی شفا میں سے اور ایک رحمت اپنی رحمت میں سے اس تکلیف پر۔

۸۴۔ پھوڑے پھنسی کے لئے

انگشت شہادت پر اپنا لب لگا کر مٹی لگائے پھر اٹلی پھنسی پر ملتا جائے اور یہ کہتا رہے:

بِسْمِ اللَّهِ تَرْبَةُ أَرْضِنَا بِرَيْفَةٍ بَعْضِنَا لِيُشْفِي بِهِ مَقِيمُنَا بِأَرْزَنِ رَبَّنَا (۱)
حق تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ مٹی ہے ہماری زمین کی ہم میں سے ایک کے تھوک کے
ساتھ تاکہ ہمارے بیمار کو شفا ہو جائے ہمارے رب کی اجازت سے۔

۸۵۔ پاؤں سو جائے تو یہ پڑھے

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
رحمت کاملہ نازل فرما دو پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔

۸۶۔ ہر دکھ تکلیف کی جگہ

ہاتھ دکھ کر تین مرتبہ یہ دعا پڑھے بسم اللہ اور سات بار یہ پڑھے۔
أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ (۲)
پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی اور اس کی قدرت کی اس برائی سے جو پاتا ہوں میں اور جس
کا مجھے ڈر ہے۔

۸۷۔ آنکھ دکھنے آ جائے تو یہ دعا پڑھے

اَللّٰهُمَّ مَبْعَثِيْ بَصَرِيْ وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ وَارِنِيْ فِي الْعَدُوِّ ثَارِيْ وَانْصُرْنِيْ
عَلَى مَنْ ظَلَمَنِيْ (۳)
یا اللہ کار آمد رکھے میرے لئے میری نگاہ اور کیجئے اس کو باقی بعد میرے اور دکھائیے
مجھے دشمن میں بدلہ میرا اور فتح دیجئے مجھے اس پر جو مجھ پر ظلم کرے۔

۸۸۔ بخار کی دعا

بِسْمِ اللَّهِ الْكَبِيرِ أَعُوذُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَرَقٍ نَّعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ
النَّارِ (۴)

خدائے بزرگ کے نام کے ساتھ، پناہ چاہتا ہوں میں عظمت والے اللہ کی ہر اچھلنے والی

۱۔ بخاری: ج ۵، ص ۲۱۶۸، رقم ۵۳۱۳۔ مسلم: ج ۳، ص ۱۷۴، رقم ۲۱۹۳۔ ابوداؤد: ج ۳، ص ۱۲، رقم ۳۸۹۵۔

۲۔ ابوداؤد: ج ۳، ص ۱۱، رقم ۳۸۹۱۔ ترمذی: ج ۳، ص ۴۰۸، رقم ۲۰۸۰۔ حاکم: ج ۳، ص ۴۵۹، رقم ۸۲۷۲۔

۳۔ ترمذی: ج ۳، ص ۴۰۵، رقم ۲۰۷۵۔ ابن ابی شیبہ: رقم ۲۳۵۷۹، ۴۷۱۵۔

رگ کی برائی سے اور آگ کی گرمی کے نقصان سے۔

۸۹۔ قربانی ذبح کرتے وقت یہ دعا پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي
وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ آبَائِهِمْ خَنِيفًا
وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَنْ صَلَوَتِي رَسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَا لَكَ أُمُوتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ۝ اللَّهُمَّ مِنْكَ
وَلَكَ بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

اللہ کے نام سے، خداوند! مجھ سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے قبول
کر، میں اس ذات کی طرف متوجہ ہوا جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، ابراہیم علیہ
السلام کے دین پر اس اللہ کی طرف یکسو ہوں اور میں مشرک نہیں ہوں بے شک میری
نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ رب العالمین کے لئے ہے جس
کا کوئی شریک نہیں اور یہی حکم کیا گیا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں خداوند! یہ
تیرے فضل سے ہے اور تیرے واسطے، اللہ کے نام سے اللہ بہت بڑا ہے۔

۹۰۔ اونٹ کی قربانی کے وقت یہ دعا پڑھے

اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ مِنْكَ وَلَكَ

اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ خداوند! یہ تیرے فضل سے ہے
اور تیرے واسطے۔

۹۱۔ دعا عقیقہ

بِسْمِ اللَّهِ عَقِيقَةُ فَلَانٍ

اللہ کے نام کے ساتھ یہ فلاں کا عقیقہ ہے۔

۹۲۔ دشمن کے شہر سے گزرے تو پڑھے

اللَّهُ أَكْبَرُ خَرِبَتْ (پھر اس شہر کا نام لے جس کا ارادہ ہو) اِنَّا إِذَا أَنْزَلْنَا بِسَاحَةِ
قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْذَرِينَ (تین بار)

اللہ بہت بڑا ہے یہ شہراڑا جائے۔ جب ہم قوم کے کسی میدان میں اترے تو ان کے برے دن ہوئے۔

۹۳۔ دعا وقت ناامیدی

بِقَدْرِ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ

اللہ کی تقدیر سے ہے اور جو اس نے چاہا وہی ہوا۔

۹۴۔ کسی کو سلام کرے تو کہے

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

سلامتی ہو تم پر اور رحمت اللہ کی اور برکت اس کی۔

اور سلام کے جواب میں کہے۔

وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

رحمت اللہ کی اور برکت اس کی، اور تم پر بھی ہو۔

اہل کتاب کے جواب میں یوں کہے:

وَعَلَيْكَ اور تم پر بھی۔

۹۵۔ کسی کی طرف سے کوئی سلام پہنچائے تو یوں کہے

وَعَلَيْكَ وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

اور تم پر بھی اور اس پر بھی سلامتی ہو اور رحمت اللہ کی اور برکت اس کی۔

۹۶۔ چھینکنے والے کو کہے

يَرْحَمُكَ اللَّهُ رحمت کرے تم پر اللہ۔

پھر چھینکنے والوں کو کہے۔

يَهْدِيَكُمْ اللَّهُ وَيُصْلِحْ بِالْكُمُ يَرْحَمُنَا اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ وَيَغْفِرْ لَنَا وَلَكُمْ (۱)

اللہ تم کو ہدایت دے اور تمہیں سنوار دے، رحمت کرے اللہ ہم پر اور تم پر اور بخش دے

ہم کو اور تم کو۔

۹۷۔ کسی مسلمان کو دوست بنائے تو اس سے کہے

إِنِّي أُحِبُّكَ فِي اللَّهِ

اللہ کے واسطے تجھ کو دوست رکھتا ہوں۔

اور وہ اس کو یوں جواب دے۔

أَحَبُّكَ إِلَيَّ أَحَبَّتَنِي لَهُ

تو جس کے واسطے مجھ کو دوست رکھتا ہے وہ تجھ کو دوست رکھے۔

۹۸۔ جب یوں کہا گیا

غَفَرَ اللَّهُ اللَّهُ تَجَّ كُوبَخَشْ۔ تو جواب میں کہے وَلَكَ اور تجھ کو بھی۔

۹۹۔ جب کوئی مزاج پرسی کرے تو کہے

الْحَمْدُ لِلَّهِ شُكْرُ اللَّهِ تَعَالَى كَا۔

۱۰۰۔ جب کوئی پکارے تو کہے

لَبَّيْكَ حَاضِرٌ هُوَ تَا هُوں۔

۱۰۱۔ کسی کی بیمار پرسی کرے تو کہے

لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (۱) اَللّٰهُمَّ اشْفِهِ اَللّٰهُمَّ عَافِهِ

کچھ ڈرنیس کفارہ گناہ ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ، کچھ ڈرنیس کفارہ گناہ ہے انشاء اللہ تعالیٰ،

یا اللہ اس کو شفا دیجئے یا اللہ اسے اچھا کر دیجئے۔

۱۰۲۔ ماتم پرسی کرے تو سلام کے بعد کہے

إِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلِلَّهِ مَا أُعْطِيَ وَ كُلُّ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْسِبْ

بے شک اللہ نے جو لے لیا وہ اسی کا تھا اور جو اس نے دیا وہ بھی اسی کا ہے اور اس کے

ہاں ہر چیز کا ایک مقرر وقت ہے تو، تو صبر کر اور اجر طلب کر۔

۱۰۳۔ جب کوئی مرنے لگے تو یہ تلقین کرے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔

۱۰۴۔ میت کو چار پائی پر رکھے تو پڑھے

بِسْمِ اللَّهِ اللہ کے نام کے ساتھ۔

۱۰۵۔ نماز جنازہ کی دعا

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا
وَأُنْشَأْنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ
عَلَى الْإِيمَانِ (۱)

خداوند! ہمارے زندہ اور مردہ اور چھوٹے اور بڑے اور مرد اور عورت و حاضر اور
غائب کو بخش دے۔ خداوند! ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھے تو اس کو مسلم و زندہ رکھ
اور جس کو تو ہم میں سے موت دے تو اس کو ایمان پر مار۔

۱۰۶۔ میت قبر میں رکھے تو کہے

بِسْمِ اللَّهِ وَ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ

اللہ کے نام سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر۔

۱۰۷۔ جب مٹی ڈالے تو یہ پڑھے

پہلی مٹی کے وقت پڑھے:

مِنْهَا خَلَقْنٰكُمْ ۖ ہم نے اسی سے تم کو پیدا کیا،

دوسری مٹی کے وقت پڑھے:

وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ ۖ اور اسی میں ہم تم کو لے جائیں گے،

تیسری مٹی کے وقت پڑھے:

وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ اُور پُردہ بارہ اسی سے تم کو اٹھائیں گے۔

۱۰۸۔ دفن کے بعد قبر پر

سورۃ بقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھے۔

۱۰۹۔ جب قبرستان میں جائے تو یہ پڑھے

السلام علیکم یا اهل القبور یعمر اللہ لنا ولكم انتم سلفنا و نحن

بِالْآثَر (۱)

اے اہل قبور تم پر سلامتی ہو اور اللہ ہم کو ورتہ کوشتہ اور تم آئے جانے والے ہو اور ہم

تمہارے قدم پر ہیں۔

وَصَلَّى اللہُ عَلٰی عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِہٖ وَسَلَّم

تمہ فضائلِ ذکر

جاننا چاہئے کہ ذکر کی حقیقت غفلت کو دور کرنا ہے یعنی جو امر غفلت کا دور کرنے والا ہو خواہ وہ فعل زبان سے ہو یا قلب سے یا خیال سے پس وہ ذکر ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی بجا آوری اور اس کے منہیات سے بچنے کے ساتھ جو کام بھی کیا جائے غفلت کو دور کرنے والا ہے اور ذکر ہے۔ خرید و فروخت، نکاح و طلاق، خورد و نوش، نشست و برخاست وغیرہ جملہ امور شرع کی رعایت کے ساتھ جبکہ نیت یہ ہو کہ حکم الہی کی تعمیل کر رہا ہے سب ذکر ہی ہے۔ پس جب غفلت دل سے بالکل دور ہو جاتی ہے اور مذکور کی تجلی دل پر دائمی ہو جاتی ہے اور ذکر مقبلی ہو جاتا ہے اس وقت کا تک تراہ (گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے) اس پر صادق آتا ہے اور:

كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَ يَذُهُو الَّذِي يَبْطِشُ
بِهَا وَ رِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا (۱)

(اللہ پاک فرماتا ہے) پس میں اس کی شنوائی ہوتا ہوں کہ وہ اس کے ساتھ سنتا ہے اور اس کی بینائی ہوتا ہوں کہ اس کے ساتھ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہوتا ہوں کہ اس کے ساتھ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں ہوتا ہوں کہ اس کے ساتھ چلتا ہے۔
کا مظہر و مصداق ہو جاتا ہے۔

پس ذکر کی چند قسمیں ہوئیں، ۱۔ دل سے، ۲۔ زبان سے، ۳۔ دل اور زبان دونوں سے، ۴۔ اعضا اور جوارح کے ساتھ، افضل یہ ہے کہ دل اور زبان دونوں سے ہو اور اگر ایک سے ہو تو دل کا افضل ہے۔ محض زبان سے ذکر کرنا جبکہ دل غافل ہے قائم سے خالی نہیں اس لئے محض اس بنا پر اسے ترک نہیں کر دینا چاہئے کہ ایک عضو تو ذکر ہے اور اس دوران میں کبھی کبھی تو حضوری بھی ہو جاتی ہے تمام وقت تو غافل نہیں رہے گا نیز یہ حضور قلب کا ذریعہ بن جائے گا۔ اعضا و جوارح کے ذکر میں بھی حضور قلب ضروری ہے اور اس کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ شروع کرتے وقت رضائے الہی یا احکام الہی

کی تعمیل وغیرہ کی نیت کا حضور ہو۔

دل کا ذکر بھی دو طرح پر ہے ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت و ملکوت میں فکر کرنا اور اس کی قدرت کی نشانیوں یعنی زمین و آسمان و مافیہا میں غور و تدبر کرنا اس کو ذکر خفی کہتے ہیں۔

مطلب یہ کہ کسی عضو کو بغیر رضائے حق کے استعمال نہیں کرنا اور یہ حصول رضا اس کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ اور یہی مراقبہ کی حقیقت ہے۔ دوسری قسم دل کے ذکر کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امر و نہی کے بجا آتے وقت اس کو یاد کرنا اور پہلی قسم افضل و اعلیٰ ہے۔

واضح رہے کہ بعض وقت محض دل سے ذکر کرنا افضل ہوتا ہے بلکہ زبان سے وہاں جائز بھی نہیں ہوتا جیسا کہ بیت الحلا میں یا غسل کرتے وقت یا خلوت صحیحہ کے وقت جس کی تصریح فقہ میں موجود ہے پس ذکر قلبی قوی تر اور بزرگ تر ہے اور دائمی ذکر اسی سے ہوتا ہے لیکن جہاں شرع میں زبان سے ذکر کرنا ہے جیسا کہ نماز کی قرأت و تسبیحات وغیرہ وہاں دل سے ذکر کرنا کفایت نہیں کرتا بلکہ زبان سے کرنا چاہئے ورنہ وہ عبادت مقبول نہ ہوگی اور بعض فقہانے جو یہ لکھا ہے کہ ”ذکر نہیں ہوتا مگر زبان کے ساتھ“ پس شاید ان کا مقصد ایسے ہی مواقع سے ہو جن میں شرع شریف میں زبان سے ذکر کرنا آیا ہے واللہ اعلم، زبان کے ذکر کا ادنیٰ درجہ مختار قول کے بموجب یہ ہے کہ وہ خود سن سکے، اس کے بغیر معتبر نہیں۔

اب کچھ قرآن پاک کی آیات کا حوالہ مع ترجمہ ذکر کے فضائل میں درج کیا جاتا ہے اس کے بعد احادیث نبوی ﷺ درج کی جاتی ہیں جو چالیس یا اس سے کچھ اوپر ہیں۔ صحیح احادیث میں وارد ہے کہ جو شخص دین کی چالیس باتیں (حدیثیں) یاد کر لے اللہ تعالیٰ اس کا شکر عطا کرے گا۔ کوشش کی گئی ہے کہ فضائل ذکر کی اس چہل حدیث میں آسان اور مختصر متن والی صحیح احادیث لی جائیں تاکہ یاد کرنے والوں کو آسانی ہو اور بھی فضائل ذکر میں بہت احادیث وارد ہیں جو بخوف طوالت ترک کر دی گئی ہیں، قارئین کرام اس دولت کو غنیمت سمجھیں اور ان آیات و احادیث کو یاد کر لیں، ان کے مطالب کو سمجھیں اور ان کا ہر روز و روز رکھیں۔ وَمَا غَلَبْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

۱۔ فَأَذْكُرُونِيْ اِذْ كُنتُمْ وَاشْكُرُوا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنَ O (۱)

پس تم میری یاد کرو (میرا ذکر کرو) میں تمہیں یاد رکھوں گا اور میرا شکر کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔

۲۔ فَاِذَا أَقْسَمْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأُذْكُرُوا اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ

كَمَا هَدَكُمۡ ؕ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ (۱)

پھر جب تم (حج کے موقع پر) عرفات سے واپس آ جاؤ تو مزدلفہ میں (ٹھہر کر) اللہ کو یاد کرو اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتا رکھا ہے اور درحقیقت تم اس سے پہلے محض ناواقف تھے۔

۳۔ فَإِذَا قُضِيَتْۢ مَنَاسِكُكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا (۲)

پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو جس طرح تم اپنے آبا (واجداد) کا ذکر کرتے ہو (کہ ان کی تعریفوں میں زبان تر رکھتے ہو) بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہئے۔

فائدہ: حدیث شریف میں آیا ہے کہ تین شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ ۱۔ جو کثرت سے ذکر

کرتا ہو، ۲۔ مظلوم، ۳۔ وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو۔ (۳)

۴۔ وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ (۴)

اور (حج کے زمانہ میں مئی میں بھی ٹھہر کر) کئی روز تک اللہ کو یاد کیا کرو۔ (اس کا ذکر کیا کرو)

۵۔ وَادْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعِشِيِّ وَالْإِبْكَارِ (۵)

اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کیا کیجئے اور صبح و شام تسبیح کیا کیجئے۔

۶۔ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَاطِلًا ۖ سُبْحَنَكَ فَقِنَا عَذَابَ

النَّارِ (۶)

(پہلے سے عقل مندوں کا ذکر ہے) وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں

کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور

کرتے ہیں (اور غور کے بعد یہ کہتے ہیں) اے ہمارے رب آپ نے یہ سب بے کار تو

پیدا کیا نہیں۔ ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ ہم کو عذاب جہنم سے بچائیے۔

۷۔ فَإِذَا قُضِيَتْۢ مَنَاسِكُكُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ (۷)

جب تم نماز (خوف جس کا ذکر پہلے سے ہے) پوری کر چکو تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو

۱۔ البقرہ: ۱۹۸ ۲۔ البقرہ: ۲۰۰ ۳۔ الجامع الصغیر ۴۔ البقرہ: ۲۰۳

۵۔ آل عمران: ۴۱ ۶۔ آل عمران: ۱۹۱ ۷۔ النساء: ۱۰۳

جاؤ کھڑے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی (یعنی کسی حال میں بھی اس کی یاد سے غافل نہ رہو)
۸۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ
إِلَّا قَلِيلًا (۱)

(منافقوں کی حالت کا بیان ہے) اور جب نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کابلی
سے کھڑے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو (اپنا نمازی ہونا) دکھاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا
ذکر بھی نہیں کرتے مگر (یونہی) تھوڑا سا۔

۹۔ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ
وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (۲)

اور شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تم میں آپس میں
عداوت اور بغض پیدا کر دے اور تم کو اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دے۔ بتاؤ اب بھی
(ان بری چیزوں سے) باز آ جاؤ گے؟

۱۰۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (۳)
اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے علیحدہ نہ کیجئے جو صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے
ہیں، جس میں خاص اس کی رضا کا ارادہ کرتے ہیں۔

۱۱۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (۴)
اور پکارا کرو اس کو (یعنی اللہ تعالیٰ کو) اس کے لئے دین کو خالص کرتے ہوئے۔

۱۲۔ ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝ وَلَا تَفْسُدُوا فِي
الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۝ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۝ (۵)

تم لوگ اپنے رب کو عاجزی کرتے ہوئے اور چپکے چپکے پکارتے رہو، بے شک حق
تعالیٰ شانہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتے ہیں اور دنیا میں بعد اس کے کہ اس کی
اصلاح کر دی گئی ہے فساد نہ پھیلاؤ اور اللہ جل شانہ کو (عذاب سے) خوف کیساتھ اور
(رحمت میں) طمع کے ساتھ پکارا کرو، بے شک اللہ کی رحمت اچھے کام کرنے والوں
کے بہت قریب ہے۔

۱۳۔ وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا ()

اور اللہ ہی کے واسطے اچھے اچھے نام ہیں پس ان کے ساتھ اللہ کو پکارا کرو۔

۱۴۔ وَادْكُرْ رَبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُّوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ

بِالْعَدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِيْنَ (۲)

اور اپنے رب کو اپنے دل میں بھی ذرا جیسی آواز سے بھی اس حال میں عاجزی بھی ہو اور اللہ کا خوف بھی (ہمیشہ) صبح کو بھی اور شام کو بھی یاد کرو اور غافلوں میں سے نہ ہو۔

۱۵۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجَلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ

اٰيٰتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (۱) الَّذِيْنَ يَقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا

رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ (۲) اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ۝ لَهُمْ دَرَجٰتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

وَمَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ (۳)

ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو (اس کی

بڑائی کے تصور سے) ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی

ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھادیتی ہیں اور وہ اپنے اللہ پر توکل رکھتے ہیں یہی لوگ نماز

قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی اپنے

لوگ ایمان والے ہیں ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑے بڑے درجے ہیں اور

مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔

و يَهْدِيْ اللّٰهُ مَنِ اَبَا (۱) الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۝ اَلَا

بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ (۲)

اور جو شخص اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کو اللہ تہدیت فرماتا ہے وہ ایسے لوگ

ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو طمیان ہوتا ہے

خوب سمجھ لو کہ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو طمیان حاصل ہوتا ہے۔

۱۶۔ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ ۝ اَيًّا مَا تَدْعُوْا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی (۵)

آپ فرمادیجئے کہ خواہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمن کہہ کر پکارو جس نام سے بھی پکاروئے

(وہی بہتر ہے) کیونکہ اس کے لئے بہت سے اچھے نام ہیں۔

۱۸۔ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا تَنَسَّيْتَ (۱)

اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کا ذکر کر لیا کیجئے۔

۱۹۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا (۲)

آپ اپنے کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند رکھا کیجئے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، محض اس کی رضا جوئی کے لئے اور محض دنیا کی رونق کے خیال سے آپ کی نظر (یعنی توجہ) ان سے ہٹنے نہ پائے (رونق سے مراد یہ ہے کہ رئیس مسلمان ہو جائیں تو اسلام کو فروغ ہو) اور ایسے شخص کا کہنا نہ مانیں جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی خواہشات کا تابع ہے اور اس کا حال حد سے بڑھ گیا ہے۔

۲۰۔ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا وَالَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِنَا وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا (۳)

اور ہم دوزخ کو اس روز (یعنی قیامت کے دن) کافروں کے سامنے پیش کروں گے جن کی آنکھوں پر ہماری یاد سے پردہ پڑا ہوا تھا اور وہ سن نہ سکتے تھے۔

۲۱۔ ذَكَرْ رَحْمَتَ رَبِّكَ عَبْدُكَ ذَكَرْتَا O إِذْ نَادَى رَبَّهُ يَدْعُهُ خَفِيًّا (۴)

یہ تذکرہ ہے آپ کے پروردگار کے مہربانی فرمانے کا اپنے بندہ زکریا (علیہ السلام) پر، جبکہ انہوں نے اپنے پروردگار کو چپکے سے پکارا۔

۲۲۔ وَادْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا (۵)

اور میں اپنے رب کو پکارتا ہوں (تطمی) امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔

۲۳۔ اَتَيْتُكَ اِنَّا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي لَا وَاقِعِ الصَّلٰوةِ لِذِكْرِي O (۶)

بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں پس تم (اے موسیٰ) میری ہی عبادت کیا کرو اور میری ہی یاد کے لئے نماز پڑھا کرو۔

۲۴۔ وَلَا تَبَيَّنَا فِي ذِكْرِي ۝ (۱)

(حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام کو ارشاد ہے) اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔

۲۵۔ وَتُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ (۲)

اور جبکہ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، حضرت ابراہیم کے قصے سے پہلے۔

۲۶۔ وَيُؤْتِ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسْنِي الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ۝ (۳)

اور ایوب (علیہ السلام کا ذکر کیجئے) جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو بڑی

تکلیف پہنچی اور آپ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہیں۔

۲۷۔ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ

أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ۝ (۴)

اور مچھلی والے (پیغمبر یعنی حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر کیجئے) جب وہ (اپنی قوم سے)

خفا ہو کر چلے گئے اور سمجھے کہ ہم ان پر دار و گیر نہ کریں گے پس انہوں نے اندھیروں

میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ ہر عیب سے پاک ہیں بے شک میں قصور

وار ہوں۔

۲۸۔ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِ عَوْنٌ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا

خُشِعِينَ ۝ (۵)

بیشک یہ سب (انبیاء جن کا پہلے سے ذکر ہو رہا ہے) نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور

پکارتے تھے ہم کو (ثواب کی) رغبت اور (عذاب کا) خوف کرتے ہوئے اور سب کے

سب ہمارے لئے عاجزی کرنے والے تھے۔

۲۹۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (۶)

اور آپ ایسے خشوع کرنے والوں کو (جنت وغیرہ کی) خوشخبری سنا دیجئے جن کا یہ حال

ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔

۳۰۔ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (۷)

(کامل ایمان والوں کی تریف کے ذیل میں ہے) وہ یہ اُدھ ہیں کہ ان کو اللہ کے

ذکر سے نہ تجارت غفلت میں ڈالتی ہے نہ خرید و فروخت۔

۳۱۔ وَلَذِكْرِ اللَّهِ الْكَبِيرِ (۱)

اور اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔

۳۲۔ تَجَا فِي جُنُوبِهِمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ۝ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (۲)

ان کے پہلو خواب گاہوں سے الگ رہتے ہیں اس طرح پر کہ (عذاب کے) ڈر سے اور (رحمت کی) امید سے وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں سے خرچ کرتے ہیں، پس کسی کو بھی خبر نہیں کہ ایسے لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان خزانہ غیب میں محفوظ ہے۔ یہ بد نہ ہے اس کا جو کچھ وہ کرتے تھے۔

۳۳۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۝ (۳)

بے شک تم لوگوں کے لئے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا نمونہ موجود ہے (یعنی) ہر اس شخص کے لئے جو اللہ اور آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔

۳۴۔ وَالَّذِ كَرِئِنَّ اللَّهَ تَجْبِرًا وَالَّذِ كَبَرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۝ (۴)

(پہلے سے مومنوں کی صفات کا بیان ہے اس کے بعد ارشاد ہے) اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے مرد اور عورتیں، ان سب کے لئے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔

۳۵۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَبِيرًا ۝ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ (۵)

اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔

۳۶۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٍ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ۝ (۶)

اور پکارا ہم کو نوح (علیہ السلام) نے پس ہم خوب فریاد سننے والے ہیں۔

۱۔ العنکبوت: ۳۵ ۲۔ السجدة: ۱۶-۱۷ ۳۔ الاحزاب: ۲۱ ۴۔ الاحزاب: ۳۵

۵۔ الاحزاب: ۳۱-۳۲ ۶۔ الصافات: ۷۵

۳۷۔ قَوْلُ لِّلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (۱)

پس ان لوگوں کے لئے ہلاکت ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔

۳۸۔ اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانًى تَقْشَعْرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدًى

اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ (۲)

اللہ جل جلالہ نے بڑا عمدہ کلام (یعنی قرآن) نازل فرمایا جو ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے بار بار دہرائی گئی جس سے ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے نے ہدایت فرما دیتا ہے۔

۳۹۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ (۳)

پس پکارو اللہ کو خالص کرتے ہوئے اس کے لئے دین کو، کوفروں کو ناگوار ہو۔

۴۰۔ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (۴)

وہی زندہ ہے اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، تم خالص اعتقاد کر کے اس کو پکارا کرو۔

۴۱۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُفَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ (۵)

جو شخص رحمن کے ذکر سے (جان بوجھ کر) اندھا ہو جائے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پس وہ (ہر وقت) اس کے ساتھ رہتا ہے۔

۴۲۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ (۶)

کیا ایمان والوں کے لئے اس کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدائے تعالیٰ کی یاد کے لئے جھک جائیں۔

۴۳۔ اسْتَحْذَرُوا الشَّيْطَانَ فَاتَّخِذُوا اللَّهَ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ط آ لَا

إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ (۷)

ان پر شیطان کا تسلط ہو گیا پس اس نے ان کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا، یہ لوگ

شیطان کا گروہ میں خوب سمجھ دینے بات محقق ہے کہ شیطان کا گروہ خسارہ والا ہے۔

۳۴۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا

اللَّهُ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۱)

پھر جب (جمعہ کی) نماز پوری ہو چکے تو (تم کو اجازت ہے کہ) تم زمین پر چلو پھرو اور خدا کی روزی تلاش کرو اور (لیکن اس میں بھی) اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرتے رہو تاکہ تم فلاح کو پہنچ جاؤ۔

۳۵۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُهِنْكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ج

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ (۲)

اے ایمان والو! تم کو تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے پائیں اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ والے ہیں۔

۳۶۔ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا (۳)

اور جو شخص اپنے پروردگار کی یاد سے روگردانی اور اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب میں داخل کرے گا۔

۳۷۔ قُلْ اِنَّمَا اَدْعُوْا رَبِّيْ وَلَا اَشْرِكُ بِهٖ اَحَدًا (۴)

آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے پروردگار ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔

۳۸۔ وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبَتُّلًا (۵)

اور اپنے رب کا نام لیتے رہا کیجئے اور سب سے تعلقات توڑ کر اسی کی طرف متوجہ رہئے (یعنی اللہ کا تعلق سب تعلقوں پر غالب رہے)۔

۳۹۔ وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ بِكُرَّةٍ وَّاصِلًا (۶)

اور اپنے رب کا صبح و شام نام لیتے رہا کیجئے۔

۵۰۔ وَاِنْ يَكْذِبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَنُزَلِّقُوْكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ

وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ (۷)

یہ کافر لوگ جب ذکر (قرآن) سنتے ہیں تو (شدت عداوت سے) ایسے معلوم ہوتے

ہیں کہ گویا آپ کو اپنی نگاہوں سے پھس کر گر دیں گے اور کہتے ہیں کہ (نعوذ باللہ) یہ تو مجنون ہیں۔

۵۱۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ۝ (۱)

بے شک بامراد ہو گیا وہ شخص جو (برے اخلاق سے) پاک ہو گیا اور اپنے رب کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا۔

اب چند احادیث شریف فضائل ذکر کے سلسلے میں بیان کی جاتی ہیں

۱۔ عَنْ اَسَى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَاِسْمَاعِهِ اِذَا ذَكَرَنِي فَاِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَاِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَاةٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَاةٍ خَيْرٌ مِنْهُمْ وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ شَبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِنْ تَقَرَّبَ اِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ بَاعًا وَاِنْ اَتَانِي يَمْشِي اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً (۲)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندہ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے اور جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ میرا مجمع میں ذکر کرتا ہے تو میں اس مجمع سے بہتر (یعنی فرشتوں کے) مجمع میں (جو معصوم اور بے گناہ ہیں) اس کا تذکرہ کرتا ہوں اور اگر بندہ میری طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں اور اگر وہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میں ایک باغ (یعنی دونوں بازوؤں کے پھیلاؤ کی مقدار، مراد ہے رحمت و لطف، مولف) بڑھتا ہوں اور اگر وہ میری طرف چل آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔

فائدہ: اس حدیث میں کئی مضمون وارد ہیں۔

۱۔ اللہ تعالیٰ بندہ کے ساتھ اس کے گمان کے موافق معاملہ کرتا ہے پس اللہ تعالیٰ سے اس کے لطف و کرم کی امید رکھنی چاہئے اور اس کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہونا چاہئے اور ہر معاملے میں اللہ

پاک سے نیک گمان رکھنا چاہئے۔

۲۔ ذکر پر اللہ کی خاص توجہ اور رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے۔

۳۔ اللہ پاک فرشتوں کے مجمع میں قفاخر کے طور پر اس کا ذکر کرتا ہے۔

۴۔ اللہ پاک ذکر کرنے والے کی طرف اس کی توجہ سے کہیں زیادہ توجہ و لطف فرماتا ہے وغیرہ۔

۲۔ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْبَيْتِ الَّذِي

يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ مَثَلُ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ (۱)

ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ

تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔

فائدہ: یعنی ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے، مراد دل کی زندگی اور

موت ہے یا نفع اور نقصان کے اعتبار سے تشبیہ ہے یا بعد الموت ہمیشہ کی زندگی ہے جیسا کہ شہدا کے

متعلق ارشاد ہے:

بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ (۲)

زندگانی نتواں گفت حیاتے کہ مراست

زندہ آنست کہ بادوست وصالے دارد

جس طرح کی زندگی میری ہے اسے زندگی نہیں کہہ سکتے۔ زندہ تو وہ ہے جو دوست کے

ساتھ وصال رکھتا ہو۔

۳۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا عَمِلَ

أَدْمِيٌّ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ (۳)

معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ

اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے نجات دینے والا نہیں ہے۔

۴۔ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا

مَرَرْتُمْ بِرِیَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعَوْا قَالُوا وَمَا رِیَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ جَلَقُ الذَّكْرِ (۴)

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب

۱۔ بخاری: ج ۵، ص ۲۳۵۳، رقم ۶۰۴۴ ۲۔ ابقرہ: ۱۵۴ ۳۔ احمد: ج ۶، ص ۳۱۷۔ مجمع الزوائد:

ج ۷، ص ۱۰، رقم ۱۶۷۴۵ ۴۔ ترمذی: ج ۵، ص ۳۰۴، رقم ۳۵۲۱۔ احمد: ج ۳، ص ۶۱۹

تم جنت کے باغوں میں گزرو تو خوب میوے کھاؤ۔ صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ جنت کے باغ کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کے حلقے۔

فائدہ: ذکر کے حلقوں کو جنت کے باغ اس لئے کہا کہ ان کے سبب سے بہشت کے باغوں میں داخل ہوتا ہے، نیز یہ کہ جنت کی طرح یہ بے بس بھی ہر آفت سے محفوظ رہتی ہیں۔ خوب کھاؤ یعنی باوجود دنیاوی تفکرات اور موانع کے ذکر کے حلقوں میں شامل رہو اور منہ نہ موڑو جس طرح ذکر کرنا مستحب ہے ویسے ہی حلقہ ذکر میں بیٹھنا بھی مستحب ہے۔

۵۔ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَكْثَرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ (۱)

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کثرت سے کیا کرو کہ لوگ مجنون کہنے لگیں۔ (دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریا کار کہنے لگیں۔)

فائدہ: لوگوں کے مجنوں یا ریا کار کہنے کی وجہ سے ذکر کو چھوڑ دینا اپنی نقصان کرنا اور شیطان کا دھوکا ہے۔

۶۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَاءُ أَوْ غَالِمًا وَمُتَعَلِّمًا (۲)

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو کچھ دنیا میں ہے سب ملعون (اللہ کی رحمت سے دور) ہے مگر اللہ کا ذکر اور وہ چیز جو اس کے قریب ہو اور عالم اور طالب علم۔

فائدہ: ذکر کے قریب ہونے سے وہ چیزیں مراد ہوں گی جو اللہ کے ذکر میں معین و مددگار ہوں، یعنی بقدر ضرورت کھانا پینا زندگی کے اسباب ضروریہ اور ہر چیز جو شریعت مقدسہ کے مطابق ہو ذکر ہے اور اگر مراد اللہ تعالیٰ کا قرب ہو تو ساری عبادتیں اس میں داخل ہوں گی۔

۷۔ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُكْثِرُوا

۱۔ احمد: ج ۳، ص ۶۸، رقم: ۱۶۷۱، ابن حبان: ج ۳، ص ۹۹، رقم: ۸۱۷ ۲۔ ابن ماجہ: ج ۲، ص ۱۳۷۷، رقم:

۳۱۱۲۔ ترمذی: ج ۳، ص ۵۶۱، رقم: ۲۳۲۲

الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنَّ كَثْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ قَسْوَةٌ
لِلْقَلْبِ وَإِنَّ أْبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي (۱)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام نہ کرو، اس لئے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر بہت کلام کرنا دل کی سختی کا موجب ہے اور آدمیوں میں اللہ سے زیادہ دور وہ ہے جو سخت دل ہو۔

فائدہ: یعنی سخت دل آدمی خوف خدا کم رکھتا ہے، آخرت سے غافل اور دنیا میں مشغول رہتا ہے حق بات نہیں سنتا۔

۸۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ
لِكُلِّ شَيْءٍ صِقَالَةٌ وَإِنْ صِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ (۲)

عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ ﷺ فرماتے تھے ہر چیز کا صیقل (صفائی) ہے اور دلوں کا صیقل (صفائی) ذکر الہی ہے۔

۹۔ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ
اللَّهَ يَقُولُ أَنَا مَعَ عَبْدِي إِذَا هُوَ ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكَتْ بَنِي شَفْتَاهُ (۳)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں (یعنی اس کی مدد کرتا ہوں اور توفیق دیتا اور رحمت و رعایت کرتا ہوں) جس وقت مجھ کو یاد کرتا ہے اور میرے ذکر کے ساتھ اپنے دونوں ہونٹ ہلاتا ہے (یعنی دل اور زبان سے یاد کرتا ہے)

۱۰۔ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَامِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا عَلَى قَلْبِهِ الْوَسْوَاسُ فَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ
خَنَسَ وَإِنْ غَفَلَ وَشَوَّسَ (۴)

۱۔ ترمذی ج ۴، ص ۶۰۷، رقم ۲۳۱۱ ۲۔ الترغیب: ج ۲، ص ۳۵۴، رقم ۲۲۹۵

۳۔ بخاری: ج ۶، ص ۲۷۳، رقم ۷۰۸۶ ۴۔ ابن ماجہ: ج ۲، ص ۱۲۳۶، رقم ۳۷۹۲۔ حاکم: ج ۱، ص ۶۷۳، رقم ۱۸۲۳

۴۔ شعب الایمان: ج ۱، ص ۴۵۰، رقم ۶۷۶۔ حاکم: ج ۲، ص ۵۹۰، رقم ۳۹۹۹۔ اس روایت میں، ابن عباس کا قول بتایا گیا ہے جو آیت قرآنی ”الوسواس الخناس“ کی تفسیر میں بیان ہوا ہے، ابو یعلیٰ سے یہ روایت مرفوعاً بیان ہوئی ہے،

البتہ اس کے الفاظ میں فرق ہے اس سے الفاظ یہ ہیں: ان الشیطان واضع خطمه علی قلب ابن آدم فان ذکر

اللہ خنس وان غفل وشووس الخناس۔ مسند ابی یعلیٰ: ج ۷، ص ۲۷۸، رقم ۳۳۰۱

ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں دوسو سہ ہیں، جب آدمی اللہ تعالیٰ کو (دس سے) یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جب غافل ہوتا ہے تو دوسو سہ ڈالنے لگتا ہے۔

۱۱۔ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُسَيْرٍ أَنَّ رَحْلًا قُلَ بَارَسُوْلُ اللَّهِ اَنْ شَرَّاعِ الْاِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ فَاحْبَرْنِي بِشَيْءٍ اَتَسْتَبْهَهُ قُلَ لَا يَرَالِ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ (۱) عبد اللہ بن یسیرؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے تک اسلام کے احکام (یعنی نوافل) مجھ پر بہت غائب ہوئے ہیں (یعنی بہت کم) کہ اپنے ضعف کے سبب سب سے بڑے سے عاجز ہوں) میں مجھے ایسی چیزیں خبر دیجئے کہ میں اس کے ساتھ پھٹ جاؤں (یعنی ایسا عمل فرمائیے کہ بہت سے ثواب کا باعث اور جامع اور آسان ہو اور کسی مکان و زمانہ و حال پر موقوف نہ ہو کہ اس کو بعد اذانے فرائض ایسا اور دنیا لیں اور سب نوافل سے اس کے سبب مستثنیٰ ہو جاؤں) آپ ﷺ نے فرمایا تری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ تر (جاری) رہے۔

فائدہ: زبان سے مراد بدن کی زبان یا دل کی زبان ہے۔

۱۲۔ وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اِنَّ هَذِهِ الْقُلُوبُ تَصْدُءُ كَمَا يَصْدُءُ الْحَدَنُ اِذَا اَصَابَهُ السَّمَاءُ فَيُلَ بَارَسُوْلُ اللَّهِ مَا جَلَّاهَا قَالْ كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ (۲)

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ بیشک ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جس طرح کہ وہ ہے کو جبکہ اس کو پانی پہنچ جاتا ہے زنگ ٹگ جاتا ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ اس کی جگہ اس چیز سے ہوتی ہے فرمایا موت کو بکثرت یاد کرنے سے اور قرآن مجید کی تلاوت سے۔

۱۳۔ عَنْ أَنَسٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلَ مَا مِنْ قَوْمٍ اخْتَمَعُوا يَذْكُرُوْنَ اللَّهَ لَا يُرِيدُوْنَ بِذَلِكَ اِلَّا وَجْهَهُ اِلَّا نَادَاهُمْ مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ اَنْ قَوْمُوا مَغْفُورًا لَّكُمْ قَدْ بَدَلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ (۳)

۱۔ ترمذی رقم ۳۳۷۵۔ ابن ابی شیبہ ج ۷، ص ۱۷۰، رقم ۲۵۰۵۳

۲۔ بیہقی ۳۔ ابی یعلیٰ ج ۷، ص ۱۶۷، رقم ۳۱۴۱۔ احمد ج ۳، ص ۱۲۷، رقم ۱۲۷۶۶

حضرت انسؓ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے جمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیئے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔

فائدہ: ذکر کی برکت سے برائیاں بھی نیکیوں سے بدل دی جاتی ہیں۔

۱۴۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَعَدَ مَقْعَدًا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَةً وَمِنْ اضْطَجَعَ مضجعاً لَا يَذْكُرُ اللَّهَ فِيهِ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ تَرَةً (۱)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ کو یاد نہ کرے اس پر یہ بیٹھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے افسوس اور نقصان ہوگا اور جو شخص خوب گام میں بیٹھے اس طرح کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے افسوس و نقصان ہوگا۔

فائدہ: یعنی اٹھتے بیٹھتے، دوسوتے چاتے، درشب و روز یہ حال میں اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنا چاہئے اور جو وقت ذکر سے خالی ہوگا وہ قیامت میں موجب حسرت و ندامت ہوگا۔

۱۵۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهِ وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَى سَيِّمِهِمُ إِلَّا كَانَ عَلَيْهِمْ تَرَةٌ فَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُمْ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمْ (۲)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون قوم کسی مجلس میں نہیں بیٹھتی کہ نہ اس میں اللہ کا ذکر کیا ہو اور نہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا ہو مگر وہ مجلس ان پر افسوس ہوگی پھر اگر خدا چاہے ان کو عذاب کرے ورنہ اگر چاہے ان کو بخش دے۔

فائدہ: یعنی بسبب گناہ کی کمی یا اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت بخش دے۔ اس میں اشارہ ہے کہ جب اہل مجلس اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں کرتا بلکہ یقیناً بخش دیتا ہے۔

۱۔ ابوداؤد: ج ۴، ص ۲۷۵، رقم ۳۸۵۶۔ شعب الایمان: ج ۱، ص ۲۰۳۔ احمد: ج ۲، ص ۵۴۷

۲۔ ترمذی: ج ۵، ص ۴۶۱، رقم ۳۳۸۰

۱۶۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا قَامُوا عَنْ مِثْلِ جَنَفَةِ جِمَارٍ وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ (۱)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ کسی ایسی مجلس سے کھڑے ہوں جس میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہو وہ گویا ایک گدھے کی لاش پر سے کھڑے ہوئے ہیں اور یہ امر ان کے لئے موجب ندامت ہوگا۔
فائدہ: یعنی جس مجلس میں خدا کو یاد نہ کیا ہو وہ مجلس مردار گدھے کی مانند ہے اور جو لوگ وہاں سے اٹھے گویا وہ مردار کھا کر اٹھے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مجلس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے اختتام پر یہ دعا پڑھے:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ (۲)

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مجلس کے ختم پر یہ دعا پڑھے۔
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ O وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ O
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۳)

۱۷۔ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ يَتَحَسَّرُ أَهْلُ الْجَنَّةِ عَلَى شَيْءٍ إِلَّا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِهِمْ لَمْ يَذْكُرُوا اللَّهَ فِيهَا (۴)
معاذ بن جبلؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کو کسی چیز کی حسرت نہ ہوگی سوائے اس گھڑی (لمحے) کے جو ان سے بغیر ذکر اللہ کے گزری ہوگی۔

۱۸۔ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلَامٍ بَنِ آدَمَ عَلَيْهِ لَالَهُ إِلَّا أَمْرٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ ذِكْرُ اللَّهِ (۵)
ام حبیبہؓ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا ہر کلام وبال ہے اس پر مگر نیکی کا امر کرنا یا برائی سے منع کرنا یا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔

۱۔ احمد و ابوداؤد: ج ۴، ص ۲۶۴، رقم ۳۸۵۵۔ احمد: ج ۲، ص ۵۱۵، رقم ۱۰۶۹۱۔

۲۔ ابوداؤد: ج ۴، ص ۲۸۶، رقم ۲۸۵۹۔ حسن حصین ۳۔ شعب الایمان: ج ۱، ص ۳۹۲، رقم ۵۱۲۔
المعجم الکبیر: ج ۲۰، ص ۹۳۔ ۵۔ ترمذی: ج ۴، ص ۶۰۸، رقم ۲۴۱۲۔ مسند ابی یعلیٰ: ج ۱۳، ص ۵۸، رقم ۷۱۳۴۔

فائدہ: اس حدیث میں ایسے مباح کلام سے جس میں عقبی کا نفع نہ ہونے کی تاکید پر مبالغہ ہے اور جو باتیں امر معروف و نہی منکرو ذکر اللہ کے مانند یا معاون ہوں وہ منع نہیں۔

۱۹۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا يَذْكُرُ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَذْكُرُنِي بَعْدَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْعَصْرِ سَاعَةً أَكْفِكَ مَا بَيْنَهُمَا (۱)

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جل شانہ کا پاک ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تو صبح کی نماز کے بعد، اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی، پیرہنے یاد کر لیا کر، میں ان دونوں کے درمیانی حصے میں تیری کفایت کروں گا۔

فائدہ: ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا کر، وہ تیری مطلب براری میں معین ہوگا، انہی وجہ سے صبح اور عصر کی نماز کے بعد، اور اوکا معمول ہے اور حضرات صوفیہ کے یہاں تو ان وقتوں کا خاص اہتمام ہے بالخصوص فجر کے بعد فقہا بھی اہتمام فرماتے ہیں۔

۲۰۔ عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْضِلُ الذِّكْرَ الْخَفِيَّ الَّذِي لَا يَسْمَعُهُ الْخَفِظَةُ سَبْعِينَ ضِعْفًا (۲)

اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذکر جس کو حفظ (حفاظت کرنے والے فرشتے) نہیں سنتے (یعنی ذکر خفی) اس ذکر پر جن کو حفظ سنتے ہیں (ذکر جلی پر) ستر درجے فضیلت رکھتا ہے۔

فائدہ: ذکر خفی کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں وارد ہیں اور ذکر جہر بھی مشروع ہے دونوں مستقل چیزیں ہیں جو حالات کے اعتبار سے مختلف ہیں اس کو شیخ تجویز کرتا ہے کہ کسی شخص کے لئے کس وقت کیا مناسب ہے اور ہر سلسلے میں مزاج کی رعایت کرتے ہوئے دونوں کو اعتدال کے ساتھ لیا گیا ہے۔

۲۱۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ (۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر ذکر خفی ذکر ہے۔

۲۲۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

۱۔ الدر المنثور ج ۶ ص ۶۲۰۔ ۲۔ ابی یعلیٰ ج ۸ ص ۱۸۴، رقم ۴۷۳۸۔ شعب الایمان ج ۱ ص ۴۰۷، رقم ۵۵۵

۳۔ احمد وابن حبان ج ۳ ص ۹۱، رقم ۸۰۹۔ شعب الایمان ج ۱ ص ۴۰۶، رقم ۵۵۲۔ ابن ابی شیبہ ج ۶ ص

۸۵، رقم ۲۹۶۶۳۔ احمد ج ۱ ص ۱۷۲، رقم ۱۳۷۷

وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا خَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمْ
الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ (۱)

ابو ہریرہؓ اور ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی
جماعت ذکر الہی میں مشغول نہیں ہوتی مگر اس کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور رحمت ڈھانپ
لیتی ہے اور سکینت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی جماعت ملائکہ میں ان کا ذکر
(تفاخر کے طور پر) کرتا ہے۔

فائدہ: امام نووی فرماتے ہیں کہ سیکنہ کوئی ایسی مخصوص چیز ہے جو طہانیت و رحمت وغیرہ سب کو
شامل ہے اور ملائکہ کے ساتھ اترتی ہے۔

۲۲۔ عن سعید بن جبیر قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) مَنْ
أَوْلِيَاءُ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ إِذَا رَوْوَا ذَكَرُوا اللَّهَ (۲)

ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ اولیاء اللہ کون
ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔

فائدہ: یہ بات جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب کہ کوئی شخص کثرت سے ذکر کا عادی ہو اور جس
کو خود ہی توفیق نہ ہو اس کو دیکھ کر کسی کو کیا اللہ کی یاد آ سکتی ہے۔

۲۳۔ عن خالد بن ابی عمران قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ
وَإِنْ قُلْتُ صَلَوَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ لِلْقُرْآنِ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ لَمْ فَقَدْ
سَى اللَّهَ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَوَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ لِلْقُرْآنِ (۳)

اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کی
اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اگرچہ اس کی نمازیں اور روزے اور تلاوت
قرآن کریم ہوں (یعنی نقلی عبادات کم ہوں) اور جس نے اللہ تعالیٰ کے (احکام) کی
نافرمانی کی تو اس نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا، اگرچہ اس کی نمازیں اور

۱۔ مسلم: ج ۴، ص ۲۰۷، رقم ۲۷۰۰۔ ابن ماجہ: ج ۲، ص ۱۲۳۵، رقم ۳۷۹۱۔ احمد: ج ۳، ص ۹۴، رقم ۱۱۹۱۰

۲۔ تفسیر ابن کثیر: ج ۲، ص ۳۳۳۔ ابن ابی الدینا / اولیاء: ج ۱، ص ۱۴، رقم ۱۵۔ الزہد لابن مبارک: ج ۱،

ص ۳۳۰، رقم ۹۵۸۔ الزہد کی روایت میں الفاظ کا فرق ہے

۳۔ سعید بن منصور: ج ۲، ص ۶۳۰، رقم ۲۳۰، شعب الایمان: ج ۱، ص ۴۵۲، ۶۸۷

روزے اور تلاوت قرآن زیادہ ہوں۔

فائدہ: حقیقت میں ذاکر وہی شخص ہے جو خداوند عالم کے اوامر کو بجالائے اور منہیات سے بچے اگرچہ اس کی نفل عبادات کم ہوں اور جو لوگ نفل طاعات زیادہ کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے اوامر کو بجا نہیں لاتے اور منہیات سے نہیں بچتے اور اپنے معاملات کو درست نہیں کرتے ایسے لوگ حقیقت میں عافلوں میں شمار ہیں۔

۲۵. عَنْ جَابِرٍ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ (۱)

جابرؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا الحمد للہ ہے۔

فائدہ: لا الہ الا اللہ اس لئے افضل ہے کہ اس کے بغیر ایمان صحیح نہیں اور باطن کے پاک کرنے میں عجیب تاثیر رکھتا ہے۔

۲۶. وَفِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ لِأَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ فَإِنَّهَا رَأْسُ أَمْرِكَ وَعَلَيْكَ بِتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ اللَّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَوْرٌ لَكَ فِي السَّمَوَاتِ وَنَوْرٌ فِي الْأَرْضِ (۲)

ایک طویل حدیث میں ابو ذرؓ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ میں تجھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو کہ تمام چیزوں کی جڑ ہے اور قرآن شریف کی تلاوت اور اللہ کے ذکر کا اہتمام کر کہ اس سے آسمانوں میں تیرا ذکر ہوگا اور زمین میں تیرے لئے نور کا سبب بنے گا۔

۲۷. عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا فِي حَجَرِهِ دَرَاهِمُ يَقْسِمُهَا وَآخَرُ يَذْكُرُ اللَّهَ لَكَانَ الذَّاكِرُ لِلَّهِ أَفْضَلَ (۳)

ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ کے ذکر میں مشغول ہو تو ذکر کرنے والا افضل ہے۔

۱۔ المعجم الکبیر: ج ۲، ص ۱۵۸۔ ابن حبان: ج ۲، ص ۶۸۰

۲۔ نہائی/کبریٰ: ج ۶، ص ۲۰۸، رقم ۱۰۶۶۷

۳۔ المعجم الاوسط: ج ۶، ص ۱۱۶، رقم ۵۹۶۹

فائدہ: اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کتنی ہی بڑی چیز کیوں نہ ہو لیکن اللہ کی یاد اس سے بھی افضل ہے۔ پھر جو مالدار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہو، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہو وہ اس قدر خوش نصیب ہے۔

۲۸۔ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْأَعْمَالِ ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى (۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔

فائدہ: یہ مراد نہیں کہ اور اعمال کو چھوڑ دو بلکہ یہ مراد ہے کہ ذکر کا شمار سب عملوں سے زیادہ ہے۔

۲۹۔ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ فَقَالَ أَنْ

تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ (۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اعمال میں سے کون سا عمل بہتر ہے آپ

ﷺ نے فرمایا کہ جب تجھ کو موت آئے تو تیری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔

فائدہ: یعنی ہر وقت اللہ کی یاد میں لگا رہے تاکہ اس کے نتیجے کے طور پر مرتے وقت بھی زبان و

دل سے ذکر جاری رہے۔

۳۰۔ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذِّكْرُ خَيْرٌ مِنَ الصَّدَقَةِ (۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر صدقہ سے بہتر ہے۔

۳۱۔ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ صَدَقَةٍ أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ (۴)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی صدقہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے افضل نہیں (یعنی

ذکر ہر صدقہ سے افضل ہے)

۳۲۔ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعِبَادِ أَفْضَلُ دَرَجَةً ثُمَّ اللَّهُ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ (۵)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ سب سے بلند مرتبہ لوگ کون ہیں؟

آپ ﷺ نے فرمایا ذکر کرنے والے۔

۳۳۔ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ

يَقُولُ يَا ابْنُ آدَمَ إِنَّكَ إِذَا ذَكَرْتَنِي شَكَرْتَنِي وَإِذَا نَسَيْتَنِي كَفَرْتَنِي (۶)

۱۔ جامع اصول الاولیاء ۲۔ ابن حبان: ج ۳، ص ۹۹، رقم ۸۱۸۔ المعجم الکبیر: ج ۲۰، ص ۹۳

۳۔ فیض القدیر: ج ۳، ص ۵۶۹ ۴۔ مجمع الزوائد: ج ۱۰، ص ۷۴ ۵۔ ترمذی: ج ۵، ص ۵۵۱، رقم ۳۳۷۶

۶۔ المعجم الاوسط: ج ۷، ص ۲۰۰، رقم ۷۲۶۵

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے آدمی جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو میرا شکر نعمت کرتا ہے اور جب تو مجھ کو بھول جاتا ہے تو میری نعمت کا کفران کرتا ہے۔
فائدہ:

ہر آن کہ غافل ازوے یک زمان ست
در آن دم کافرست اماں نہان ست
اگر آن غافل پیوستہ بودے
در اسلام بودے بستہ بودے

جو شخص تہوڑی دیر کے لئے اللہ سے غافل ہوا، وہ اس وقت کافر ہے، لیکن پوشیدہ ہے۔
اگر اس کی یہ غفلت مسلسل ہوتی تو اس پر اسلام کا دروازہ بند ہو جاتا۔ مگر چونکہ وہ غافل ہمیشہ نہیں ہے اس لئے در اسلام (ذکر حق کا کرنا) کھلا ہوا ہے۔

۳۲۔ عن ابی مسعود قال رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول
اللہ غرّ و جلّ من شغلہ ذکر ی عن مسئلتی اعطیتہ افضل ما اعطی
السائلین (۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کو میرا ذکر مجھ سے
مانگنے سے روک دے گا (یعنی میرے ذکر میں مشغول ہونے کی وجہ سے مجھ سے کچھ
مانگنے کی فرصت نہ ہوگی) میں اس کو مانگنے والوں سے افضل و بہتر دوں گا۔
فائدہ: ذکر کی برکت سے خاص عطیہ الہی حاصل ہوتا ہے۔

۳۵۔ عن ابی ہریرۃ فی حدیث قال صلی اللہ علیہ وسلم سبق المفردون قال
وما المفردون یا رسول اللہ قال الذاکرون اللہ کثیراً و الذاکرات (۲)
ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ مفردوں انگ ہو کہ (آگے جانے والے) سبقت لے گئے، صحابہؓ نے عرض کیا
یا رسول اللہ ﷺ مفردوں کون ہیں فرمایا کہ وہ مرد و عورتیں جو اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر
کرتے ہیں۔

فائدہ: اصلی سبقت کثرت ذکر سے میرابی حاصل کرنا ہے۔

۳۶۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذِّكْرُ نِعْمَةٌ مَنِ اللَّهُ فَأَذُوا شُكْرَهَا (۱)

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر بڑی نعمت ہے اس نعمت کا شکر ادا کرو۔

۳۷۔ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يَقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ وَفِي رِوَايَةٍ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدٍ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ (۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ (زمین) دنیا ایسی ہو جائے گی کہ اس میں اللہ اللہ نہ کہا جائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ جب تک کوئی اللہ اللہ کہے گا اس پر قیامت نہیں آئے گی۔

فائدہ: اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محض کلمہ ”اللہ“ کا تکرار شروع ہے اگرچہ اس سے محض تہنیک و استحضار ہی مقصود ہو خواہ کسی معنی خیزی یا انشائی کو مفید نہ بھی ہو۔ ذکر اسم ذات کی فضیلت ظاہر ہے خواہ وہ جہری ہو یا خفی و سری۔

۳۸۔ عَنْ مَالِكٍ قَالَ بَلَغَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ كَالْمَقَاتِلِ خَلْفَ الْقَارِيْنِ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ كَغُصْنٍ أَخْضَرُ فِي شَجَرٍ يَابِسٍ وَفِي رِوَايَةٍ مِثْلُ الشَّجَرَةِ الْخَضِرَاءِ فِي وَسْطِ الشَّجَرِ، وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ مِثْلُ مِصْبَاحٍ فِي بَيْتٍ مُظْلَمٍ وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ يُرِيهِ اللَّهُ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ حَتَّى وَذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ يُغْفِرُ لَهُ بِعَدَدِ كُلِّ فَصِيحٍ وَأَعْجَمٍ وَالْفَصِيحُ بَنُو آدَمَ وَالْأَعْجَمُ الْبَهَائِمُ وَفِي رِوَايَةٍ ذَاكِرُ اللَّهِ فِي الْغَائِلِينَ كَالْحَيِّ بَيْنَ الْأَمْوَاتِ (۳)

۱۔ کنز العمال: رقم ۱۷۴۹۔ فیض القدير: ج ۳، ص ۵۶۹

۲۔ مسلم: ج ۳، ص ۱۳۱، رقم ۱۴۸۔ ترمذی: ج ۳، ص ۳۹۲، رقم ۲۲۰۷

۳۔ الترغیب والترہیب: ج ۲، ص ۳۳۷۔ اس روایت کے بعض حصے دوسری کتب میں بھی نقل ہوئے ہیں ملاحظہ کیجئے: بزار: ج ۵، ص ۱۶۶، رقم ۵۹۱۔ المعجم الاوسط: ج ۱، ص ۹۰، رقم ۲۷۱

امام مالکؒ سے روایت ہے کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ غافلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا بھاگنے والوں کے پیچھے لڑنے والا (یعنی ایک جماعت تو لڑائی سے بھاگ گئی اور ان کے بعد ایک شخص کافروں سے لڑتا رہا، یہ بڑی فضیلت رکھتا ہے) اور فرمایا غافلوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسا سوکھے درختوں میں سرسبز درخت ہوتا ہے (ظاہر ہے کہ پھل سرسبز درخت کو ہی لگتا ہے سوکھے درخت کو نہیں لگتا) اور فرمایا غافلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اندھیرے گھر میں چراغ اور غافلوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اسکا ٹھکانا جنت میں (حالت زندگی میں) دکھا دیتا ہے (یعنی مکاشفہ کے ساتھ یا خواب میں یا ایسا یقین بخشتا ہے کہ گویا دیکھتا ہے) اور فرمایا غافلوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے کے گناہ کل فصیح و انجم کی تعداد کے بقدر بخشے جاتے ہیں فصیح سے مراد اولاد آدمؑ اور انجم سے مراد جانور۔ (یہ کئی حدیثوں کی جامع ہے)

۳۹۔ مَا مِنْ يَوْمٍ وَلَا لَيْلَةٍ إِلَّا وَلِلَّهِ فِيهَا صَدَقَةٌ يَمْنُنُ بِهَا عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَنْ عَلَى عَبْدٍ بِمِثْلِ أَنْ يُلْهِمَهُ ذِكْرَهُ (۱)

کوئی دن اور کوئی رات نہیں ہوتی مگر اللہ عزوجل اس میں اپنے جس بندہ پر چاہتے ہیں صدقہ کر کے احسان فرماتے ہیں اور بندہ پر اللہ کا اس سے بڑا کوئی احسان نہیں کہ اسے اپنے ذکر کا الہام فرما دے۔

۳۰۔ عن ابی البخاری قال قال النبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مَرَزْتُ لَيْلَةَ أُسْرَى بَنِي بَرْجُلٍ مُغِيبٍ فِي نُورِ الْعَرْشِ قُلْتُ مَنْ هَذَا أَهَذَا مَلَكٌ؟ قِيلَ لَا قُلْتُ نَبِيٌّ؟ قِيلَ لَا قُلْتُ مَنْ هُوَ؟ قَالَ هَذَا رَجُلٌ كَانَ فِي الدُّنْيَا لِسَانَهُ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَلَمْ يَسْتَسْبِ لَوْ الدِّيَةِ (۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میرا ترزیب ایسے شخص نے اس سے ہوا جو عرش کے نور میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے دریافت کیا ”یا یہ یوں فرشتہ ہے“ جواب دیا ”نہیں“ میں نے دریافت کیا ”یا یہ یوں نبی ہے“ جواب دیا ”نہیں“ میں نے دریافت کیا ”یہ یوں ہے“ (جبرائیل نے) جواب دیا ”یہ وہ

شخص ہے جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی جس کا دل مسجدوں میں لگا رہتا تھا اور جس نے اپنے والدین کو برا بھلا نہیں کہا۔“
فائدہ: غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس شخص کو جو یہ مرتبہ ملا اس کی تین وجوہات ذکر کی گئی ہیں اور ان میں سے ذکر کو مقدم کیا گیا ہے۔

۳۱۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى لِمَلَائِكَتِهِ قَرَّبُوا مِنِّي أَهْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِنِّي أُجِبُهُمْ (۱)
وَفِي رَوَايَةٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لِيُسْ لَهَا دُونَ اللَّهِ حِجَابٌ حَتَّى تَخْلُصَ إِلَيْهِ (۲)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو میرے پاس لاؤ کہ میں ان کو دوست رکھتا ہوں۔ نیز فرمایا لا الہ الا اللہ اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں یہاں تک کہ تو اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔

شجره مبارکه

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا
وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ
لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ
السِّلْسِلَةُ الشَّرِيفَةُ بِلسَانِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا شَيْخِ الْمَدِينِ رَحْمَةِ الْعَالَمِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا
مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ
إِلَهِي بِحُرْمَةِ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللَّهِ حَضْرَتِنَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي بَكْرٍ
الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ

إِلَهِي بِحُرْمَةِ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ حَضْرَتِنَا سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُ

إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا الْإِمَامِ الْقَاسِمِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا الْإِمَامِ جَعْفَرِ الصَّادِقِ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا أَبِي يَزِيدِ الْبُسْطَامِيِّ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا أَبِي الْحَسَنِ الْخُرْقَانِيِّ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا أَبِي الْقَاسِمِ الْجُرْجَانِيِّ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا أَبِي عَلِيٍّ الْقَارِمِيِّ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا يُوسُفَ الْهَمْدَانِيِّ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا عَبْدِ الْخَالِقِ الْعُجْدَوَانِيِّ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا مُحَمَّدٍ عَارِفِ بْنِ الرَّيُّوَجَرِيِّ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا مُحَمَّدٍ الْفَقِيرِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا عَزِيزِ بْنِ الرَّامِثِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا بَابَا السَّمَّاسِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا أَمِيرِ الْكَلَالِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا شَيْخِ الْمَشَائِخِ مُحَمَّدٍ بِهَاءِ الدِّينِ الْبُخَارِيِّ رَحْمَةُ
 اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا عَلَاءِ الدِّينِ الْعَطَّارِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا يَعْقُوبَ الصُّرْجِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا عُيَيْدِ اللَّهِ الْأَحْوَارِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا مُحَمَّدِ بْنِ الرَّاهِدِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا دُرُوشِ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْأَمْكَنِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا عَبْدِ الْبَاقِي رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا وَمَوْلَانَا أَحْمَدَ الْفَارُوقِي الشَّرْهَنْدِي رَحْمَةُ اللَّهِ
 تَعَالَى عَلَيْهِ

إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا مُحَمَّدِ بْنِ الْمَعْصُومِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا مُحَمَّدِ سَيْفِ الدِّينِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا مُحَمَّدِ مُحْسِنِ الدَّهْلَوِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا نُورِ مُحَمَّدِ بْنِ الْبَدَايُونِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا مَظْهَرِ جَانِ جَانَانَ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا عَبْدِ اللَّهِ شَاهِ الدَّهْلَوِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا أَبِي سَعِيدِ الْأَحْمَدِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا أَحْمَدَ سَعِيدِ الْمَدِينِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا دُوسْتِ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَنْدَهَارِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا مُحَمَّدِ عَثْمَانَ الدَّامَانِيِّ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ

إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا مُحَمَّدٍ سَرَّاجِ الدِّينِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ فَضْلٍ عَلَيَّ مِنَ الْمَسْكِينِ قُورِي
 رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ سَعِيدِنِ الْقَرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ
 الْأَحْمَدِ قُورِي رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِنَا وَمَوْلَانَا الْحَاجِّ سَيِّدِ زَوَّارِ حُسَيْنٍ شَاهِ رَحْمَةِ اللَّهِ
 تَعَالَى تَعَالَى عَلَيْهِ
 إِلَهِي بِحُرْمَةِ جَمِيعِ أَحِبَّائِكَ أَدْخِلْنِي مَعَ الصَّالِحِينَ فِي عُرْقَاتِ الْجَنَّةِ
 آمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ
 أَجْمَعِينَ

شجرۂ مبارکہ اردو منظوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ مَّعْلُومٍ لَّكَ

حمید کل ہے رب کی ذات کبریا کے واسطے
اے خدا تو اپنی ذات کبریا کے واسطے
حضرت صدیق اکبرؑ یا رِ عارِ مصطفیٰ
حضرت سلمانؑ فارس شمس برج معرفت
حضرت قاسم تھے پوتے حضرت صدیق کے
حضرت جعفرؑ امام اتقیا و اصفیا
قطب عالم غوث اعظم شیخ اکبر بایزیدؑ
خواجہ حضرت بوالحسن جو ساکن خرقان تھے
حضرت خواجہ ابوالقاسمؑ جو تھے گرگان میں
فارمدی شیخ عالم خواجہ حضرت بوعلی
قطب عالم خواجہ یوسفؑ جو تھے ہمدان کے
عبداللہؑ خواجہ عبدالحلیمؑ شیخ کمال
حضرت خواجہ محمد عارفؑ ریوگری
ساکن انجیر فغنہ یعنی محمود دلی
حضرت خواجہ عزیزان علیؑ رامپتی
خواجہ بابا سمائی عاشق ذاتِ خدا
میر میراں حضرت شاہ کلالؑ متقی
حضرت خواجہ بہاء الدینؑ جو تھے نقشبند
حضرت خواجہ علاء الدینؑ جو عطار تھے
حضرت یعقوبؑ چرخ بیکوں کے دستگیر
حضرت خواجہ عبید اللہؑ جو احرار تھے
اور درود نعت مولیٰ مجتبیٰ کے واسطے
فضل کر مجھ پر محمد مصطفیٰ کے واسطے
صدق دے کمال تو ایسے پر صفا کے واسطے
درد اپنا دے مجھے اُس جاں فدا کے واسطے
عالی ہمت کر مجھے اس ذوالعلا کے واسطے
مطمئن مجھ کو بنا اس ذی عطا کے واسطے
نور عرفاں دے مجھے نور الوریٰ کے واسطے
ذکر قلبی دے مجھے اس باصفا کے واسطے
دور کر عصیاں مرے اُس پر حیا کے واسطے
دے مجھے اعمالِ صالح اولیا کے واسطے
نفس ہو مغلوب میرا مقتدا کے واسطے
دل منور کر مرا شمس الضحیٰ کے واسطے
اپنا عارف کر مجھے اُس پیشوا کے واسطے
دے مجھے توفیق حق اُس بے بہا کے واسطے
نام تیرا ہو عزیز اُس بے ریا کے واسطے
عشق صادق دے ہمیں اس باصفا کے واسطے
کر روا سب حاجتیں اس پر سخا کے واسطے
کر منتقش دل مرا نور الہدیٰ کے واسطے
دل معطر ہو مرا اس خوش لقا کے واسطے
میری غفلت دور کر اُس باعطا کے واسطے
دمدم ہو عشق زائد دلربا کے واسطے

مجھ کو زاہد کر دے اس شاہِ دلا کے واسطے
خاص درویشوں سے کہ اس حق نما کے واسطے
مجھ کو بھی خواجہ بنا مرد خدا کے واسطے
رازداں مجھ کو بنا اس دلکشا کے واسطے
مجھ کو صبر و شکر دے بدر الدجی کے واسطے
دل منور کر مرا اس باصفا کے واسطے
سر کئے حرص و ہوا کا ذی لقا کے واسطے
معرفت دے مجھ کو اس شمس الہدیٰ کے واسطے
عشق و عرفاں کر عطا اس پیشوا کے واسطے
رکھ شریعت پر مجھے پیر ہدیٰ کے واسطے
خاص بندوں سے بنا اس رہنما کے واسطے
مجھ کو بھی اسعد بنا اس با وفا کے واسطے
عشق دے اپنا مجھے اس بے ریا کے واسطے
قلب ذکر رکھ مرا اُس خوش ادا کے واسطے
مجھ کو بھی دیبا بنا شیر خدا کے واسطے
قلب روشن کر مرا اُس باصفا کے واسطے
دے سید دل کی دوا اس پر ضیا کے واسطے
۱۳۵۳ھ

دل ہو انور اس قریشی پارسا کے واسطے
۱۳۶۳ھ

شرع دایماں کر عطا اس باصفا کے واسطے
۱۳۲۹ھ (پیدائش)

یارب اپنی رحمہ بے انتہا کے واسطے
اے خدا جملہ مقدس اصفا کے واسطے
فضل تیرا چاہئے مجھ جتنا کے واسطے
اپنے فضل و رحم اور جود و سخا کے واسطے
اپنی رحمانی رحیمی اور عطا کے واسطے
ہر عمل ہو بے ریا تیری رضا کے واسطے
اے خدا حضرت محمد مصطفیٰ کے واسطے

حضرت خواجہ محمد زلیہ زہد کمال
خواجہ درویش محمد میر دردیشاں ہوئے
خواجگی خواجہ محمد واقف اسرار حق
حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رازداں
حضرت خواجہ مجدد الف ثانی بحر علم
عمدة الوثقی محمد خواجہ معصوم اہل دل
خواجہ سیف الدین صاحب سیف تھے جو دین کے
حافظ محسن دلی دہلوی تھے با خدا
سید نور محمد تھے بدایونی دلی
مرزا مظہر جان جاناں تھے حبیب اللہ شہید
خواجہ عبد اللہ شاہ جو تھے مجدد دہلوی
یوسفیہ احمد کہ جو غوثِ زماں تھے بے گماں
خواجہ احمد سعید دہلوی مدنی ہوئے
حاجی دوست محمد ساکن قندھار تھے
خواجہ عثمان دامانی جو قطبِ وقت تھے
شہ سراج الدین شانِ حق سراجِ معرفت
شاہ تاج الاولیا فضل علی بے عدیل
۱۹۳۵ء

قطبِ دوراں، روح عرفاں سعید دیں خواجہ سعید
۱۹۳۳ء

قطبِ دیں، عین ولایت شاہ زکاءِ حسین
۱۴۰۰ھ (وفات)

کر قبول ان ناموں کی برکت سے ہر جائز دعا
میرا دل رکھ داعیاً ذاکر بذکر اسم ذات
بحرِ عصیاں میں الہی میں سراپا غرق ہوں
اے خدا مجھ کو تہی دستی کی کلفت سے بچا
میرے ہر دشمن کو اپنے فضل سے مغلوب کر
یا الہی شرِ شیطانی سے تو محفوظ رکھ
ہو منور قبر میری اور دے مجھ کو نجات

شجرہ شریف سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ اویسیہ^{۲۱} منظوم و مختصر

فضل کر مجھ پر خدایا بہر زوار حسین
 کھول دے مجھ پر خدایا! باب انضال و سخا
 بہر عثمان خواجہ قدحاری و شاہ احمد سعید
 بہر مظہر جان جاناں صاحب صدق و صفا
 خواجہ معصوم و مجدد الف ثانی احمدی
 خواجہ امکنگی و درویش محمد ذوالعطا
 شہ علاؤ الدین بہاء الدین اور میر کمال
 مجھ کو اوصاف حمیدہ کر عطا اے ذوالنہن
 عبد خالق عجدوانی خواجہ یوسف پارسا
 بو الحسن خرقانی و شہ بابزید پارسا
 بہر حضرت جعفر صادق امام دقت خویش
 کر عطا صدق و صفا صدیق اکبر کے طفیل
 یا الہی بہر شاہ انبیاء و اولیا
 یا الہی صدقہ کل انبیا و اولیا
 از طفیل حضرت حاجی سعید ہاشمی
 صدقہ فضل علی شاہ و سراج الدین سخی
 بہر شاہ یوسعد و شاہ عبداللہ ولی
 سیدی نور محمد خواجہ سیف الدین تقی
 بہر خواجہ باقی باللہ سیدی و مرشدی
 بہر زاہد بہر احرار و محقوب غنی
 بابا سناسی عزیزان علی رامیتھی
 بہر محمود و برائے خواجہ عارف ریوگری
 کر عطا یوئے محمد بہر حضرت بوعلی
 کر عطا علم لدنی بہر بسطامی ولی
 بہر حضرت قاسم و از بہر سلمان قاری
 بخش بہر حضرت فاروق و عثمان و علی
 یا الہی از طفیل آل و اصحاب نبی
 تیرے الطاف و ترحم کا قوسل اے غنی

مانگنے کی وی ہے توفیق اے خدا مقبول کر

کر عطا اپنی رضا مطلوب میرا ہے تویی

اس شجرے کے تمام اشعار حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ (مؤلف کتاب) کے ہیں، البتہ اس کا پہلا شعر حضرت شاہ صاحبؒ نے اس طرح موزوں کیا تھا:

فضل کر مجھ پر خدایا از طفیل مرشدی

بہر میراں حضرت حاجی سعید ہاشمی

بعد میں مکرم و محترم حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موجودہ شکل میں

تبدیل کر دیا، اور حضرت شاہ صاحبؒ نے اس ترمیم کو دیکھ کر اس پر خاموشی اختیار فرمائی۔ (ادارہ)

خمسہ شہنشاہِ ظفر^{۲۷}

برقصیدہ فارسی حکیم سنائی رحمہما اللہ تعالیٰ

پے دنیا یونہی بک بک کے عبث جان کھپائی نہ دیا منزلِ عقبیٰ کا مجھے رستہ دکھائی
مگر اب جی میں ہے، سب چھوڑ کے یہ ہرزہ سرائی ملکا ذکر تو گویم کہ تو پاکی و خدائی
نرم من بچ آں رہ کہ تو آں رہ بھائی

نہ پھروں عہد سے جب تک کہ مرے دم میں رہے دم رہوں بیانِ محبت پہ ترے میں یونہی محکم
طلب وصل تری دل سے مرے ہو نہ کبھی کم ہمہ درگاہ تو جویم، ہمہ درکار تو پویم
ہمہ توحید تو گویم کہ بہ توحید سرائی

نہ چپ و راست سے گر ہو دے تری نصرت دیری نہ تر، عرش سے تافرش اگر فیض ہو جاری
نہ کہے کیونکہ خدایا یہ خدائی تجھے ساری تو خداوندِ بیکنی تو خداوندِ یساری
تو خداوندِ زمینی تو خداوندِ سائی

نظر آتی ہے جہاں میں جو سفیدی و سیاہی قلمِ صنع پہ دے ہے ترے دن رات گواہی
تری یکتائی مبرا ہے ہر ایک خے سے الہی تو زن و جفت نہ جویٰ تو خور و خفتِ نخواہی
احدا بے زن و جفتی، ملکا کام روائی

نہ پرستش کا تو محتاج، نہ محتاجِ عبادت نہ عنایت تجھے درکار کسی کی نہ حمایت
نہ شراکت ہے کسی کی نہ کسی کی ہے قرابت نہ نیازت بولادت نہ بفرزند تو حاجت
تو جلیل الجبروتی تو امیر الامرائی

جسے تو چاہے امیری دے جسے چاہے فقیری جسے تو چاہے بزرگی دے جسے چاہے حقیری
کرم و عفو سے کیونکر نہ کرے عذر پذیری تو کریں تو رحیمی تو سمعی تو بصیری
تو معزی تو ندلی ملک العرش بجائی اعلائی

گنہ و جرم پہ بھی کرتا ہے تو رزق رسائی ترے الطاف سے محروم نہ میخور نہ زانی
کہ تو ستار ہے اور واقف اسرارِ نہانی ہمہ راعیب تو پوشی ہمہ راغیب تو دانی

ہمہ را رزق رسانی کہ تو باجود و عطائی

خود و فہم نے گرد دل سے کوئی بات تراشی کہ ہوا ازل و آخر کی حقیقت کا تلاشی
مرے نزدیک سوا اس کے ہے سب سمع خراشی نہ بدے خلق تو بودی نبود خلق تو باشی
نہ تو خیزی نہ نشینی نہ تو کاہی نہ فزائی

رہے مصروف ثنا میں تری ہ چند خدائق نہ دا پر وہ ش ہو جو ثنا ہے ترے لائق
کہ وہ فوق اور ہے جس فوق سے ہے سب پہ توفیق نہ پہری نہ کو آب نہ برو جی نہ دقایق
نہ مقامی نہ منازل نہ نشینی نہ پزائی

رہ تو صیف تری رکمتی نہایت ہے درازی نہ لگے ہاتھ یہ وجہ تری ہے بندہ نوازی
نہ تری کہ نہ حقیقت میں چلے نکتہ طرازی بری از چون و چرئی بری از بحر و نیازی
بری از صورت و رنگی بری از عیب و خطائی

نہ تجھے دوست کی حاجت ہے نہ اندیشہ رُتبن نہ تجھے کام ہے عشرت سے نہ شیوہ تراشیون
نہ تجھے چاہئے مادی نہ تجھے چاہئے مسکن بری ز خوردن و خفتن بری از تمت مردن
بری از بیم و اُمیدی بری از رنج و بلائی

نہ رہا عالم طفلی و جوانی ہوئی یہی غم دنیا کی ہوس میں مجھے بھیسی یہ اسیری
نہ روا رکھ مرے حق میں تو یہ خوری و حقیری تو عیسی تو حکیمی تو خبری تو بصیری
تو نمائندہ فضل تو مزا دارِ خدائی

ترے اوصاف بیاں کرنے کی باندھے ہے جو ذہن جی دم تقریر ہے گوگی دم تحریر ہے لونجی
مری گولوک زباں سنج معانی کی ہے کنجی نتوں بصف تو گفتن کہ تو دو صف نہ گنجی
نتواں شرح تو کردن کہ تو در شرح نیائی

نہ بھر کو ہے یہ قدرت کہ تری دیکھے تھکی نہ خرد کو ہے یہ طاقت کہ تجھے پائے ذرا بھی
متحیر ہوں میں اس میں کہ صفت کیا کروں تیری احد نہیں کمثی صمد لیس کفصلی
من الملک تو گوگی کہ مزا دارِ خدائی

ظفر اس وقت میں خاموش ہو کیا غنجہ کی مانند کہ یہ اشعار مناجات کے یاد آئے اُسے چند
کرے تو صیف میں کس طرح تری پئی زباں بند لب و دندان سنائی ہمہ توحید تو گویند
مگر از آتش دوزخ بودش زود رہائی

نعت شریف

یہ نعت حضرت خواجہ غریب نو محمد فضل علی قریشی ہاشمی نقشبندی مجددی مسکین پوری طاب اللہ ثراہ کی ہے جو تبرکات یہاں درج کی جاتی ہے۔ ناظرین شاعرانہ حیثیت اور زبان کے لحاظ کو نظر انداز کرتے ہوئے جذبات اور محبت کے خیال سے ملاحظہ فرما کر برکت حاصل کریں۔ احقر مؤلف

یا محمد مصطفیٰ قربان تیرے نام پر
پاک سچا دین تیرا ہوں فدا اسلام پر
بہت شیریں و لذیذ و پاک تیرا نام ہے
جو ادب سے نام لیوے لائق انعام ہے
کوئی پیدا نہ ہوا تجھ سا نہ ہووے گا کبھی
جو نبی پیدا ہوئے خادم ہوئے تیرے سبھی
تو ہے محبوب خدا رب چاہتا ہے تیری رضا
نفس و شیطان سے بچاؤ، ہے یہ میری مدعا
بہت ہی مظلوم عاجز غرق ہے تقصیر میں
جاوے گا ملکِ عرب میں ہے اگر تقدیر میں
کشش اپنی دو زیادہ دم بدم پاوے کمال
پاس بلواؤ، دکھاؤ یا رسول اللہ جمال
کب ہووے مقبول دل کی اس جناب پاک میں
آرزو دیدار کی آگے نہ جاؤں خاک میں
عربی و مکی و مدنی نازنین کبریا
کشش ہووے تیز چہ حاجت مقناطیس و کبریا
وطن تیرا پاک دیکھوں خوب عیداں جا کروں
جب تلک روضہ نہ دیکھوں آگے ہرگز نہ مروں
یہ قرینتی خاک تیرے قدموں کی ہے شوق مند
جا کے تیرے قدموں میں پاوے وہاں قدر بلند

نصیحت

ایک اور نظم ہمارے حضرت خواجہ غریب نواز فیض عالم قطب الارشاد مولانا مولوی محمد فضل علی شاہ قریشی ہاشمی قدس سرہ العزیز کی درج ذیل ہے۔ ناظرین پڑھیں اور برکت حاصل کریں۔ احقر مؤلف

دل اپنا مت لگاؤ تم لحد میں جا بٹائی ہے
ہوئی اندھی عقل تیری تری کیسی جوانی ہے
کہاں ہیں باپ دادا سب کہ تو جن کی نشانی ہے
کہ اس دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے
کہ آخر میں تری ہر نیکی تیرے کام آئی ہے
نبیؐ کے در کا خادم بن مراد اچھی جو پانی ہے
بری حالت ہو ظالم چور کی جو مرد زانی ہے
کہ تقویٰ میں ترقی ہے یہ نعمت جاودانی ہے
بجز مرشد کے اچھی بات کس جا تجھ کو پانی ہے
سوا مرشد کے دنیا کی محبت کس مٹانی ہے
دل اس کا مثل آئینہ ہو یہ اس کی نشانی ہے
تو جلدی کر پکڑ مرشد نصیحت یہ ایمانی ہے

عزیزو! دوستو! یارو! یہ دنیا دار فانی ہے
تم آئے بندگی کرنے پھنسے لذات دنیا میں
گناہوں میں نہ کر برباد عمر اپنی تو کر توبہ
نہ کر بل اپنی دولت پر نہ طاقت پر نہ حسرت پر
تو کریں نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم
نہ ہو شیطان کے تابع نہ بے فرمان رب کا ہو
شریعت کی غلامی کر گناہوں سے توبہ یار
تو روزی کھا حلال اپنی سراپا نور تقویٰ بن
پکڑ لے پیر کامل کو کہ بیعت بھی ضروری ہے
خدا یاد آئے جس کو دیکھ کر وہ پیر کامل ہے
شریعت کا غلام ہو دے عجب اخلاق ہوں اسمیں
اگر تو طالب مولیٰ ہے اور اصلاح کا جو یا

قریشی دست بستہ عرض کرتا ہے ستو بھائی
قسم رب کی نہ جھوٹ اس میں نہ لائق بدگمانی ہے

قطعة بتاریخ وصال

حضرت پیر و مرشدنا خواجہ محمد سعید قدس سرہ

از عالم نبیل شاعر بے عدیل حضرت مولانا مولوی اختر شاہ خاں اختر امر و ہوی ثم المیر تھی

شود سلوک طریق خدا نچوں مخدوں
 شود نہ تیرہ و اندوہ چوں رُب عرقاں
 کہ روزِ جمعہ و در نوزدہ ربیعِ دگر
 جنابِ حاجی محمد سعید گشت رواں
 نسب زہاشم و مشربِ مجددی می داشت
 وحید عصر بدو شیخِ کامل و درواں
 وطن بیلدہ احمد پور از بہاولپور
 کہ ہست فخر ریاسات ملک ہندوستان
 شنید سالِ وصالش زہا تھے اختر
 کسوفِ بدرِ سائے سعادت افروزاں

۳ ۶ ۳ ۱ ۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنكبوت ٩١)
اور جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ (کوشش) کرتے ہیں ہم ضرور اپنے
راستے کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے۔

عمدة السلوك

جدید تصحیح شدہ ایڈیشن

حصہ دوم

تالیف اصیغ

حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

زوار اکیڈمی پبلی کیشنز

THE LIBRARY OF THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN

حمدِ باری عز اسمہ

از فکر مؤلف

حمد کے لائق ہے یا رب تیری ذاتِ کبریا
 امرِ مکن میں رازِ تخلیقِ جہاں مضمحل کیا
 گنبدِ گردوں کو بخشے انجم و شمس و قمر
 انجم و شمس و قمر کو دے دیا نور و ضیا
 ابرو کو باراں عطا کی خاک کو روئیدگی
 ٹھل کو بخشا رنگ و بو اور شاخ تر کو پھل دیا
 کر دیا مٹی کو تو نے لعل و کوہِ سیم و زر
 قطرۂ باراں کو تو نے لولۂ لالہ کیا
 آب و گل کو ٹٹن دیا اور تن کو بخشی جانِ پاک
 رتبہ انساں کو دیا فی احسن التوفیم کا
 انبیاء و مرسلین بھیجے ہدایت کے لئے
 چاروں عالم میں پھر توحید کا چرچا ہوا
 خیر امت میں کیا مبعوث ختم المرسلین ﷺ
 : معجزہ اس فخرِ عالم ﷺ کو دیا قرآن کا
 بھیج یارب سروریں ﷺ پر ہزاروں رحمتیں
 آل اور اصحابؓ پر بھی روز و شب صبح و مسا

نعت

سرور کائنات علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات

از فکر مؤلف

کس زباں سے میں کروں نعت محمد مصطفیٰ ﷺ
 میری گویائی ہے عاجز اور تحیل نارسا
 آپ کے مدحت سرا توریت و انجیل و زبور
 آپ کی تعریف میں رطب اللسان فرقان و نور
 ذرہ ذرہ آپ کی ختم رسالت پر شہید
 قطرہ قطرہ آپ کے دست سخاوت کی چکید
 باعث تخلیق عالم رحمۃ للعالمین
 سرور دیں فخر موجودات ختم المرسلین ﷺ
 کل مازاغ البصر سے چشم باطن کی کشود
 اسوۂ حسنہ سراج سالک رب وود
 ہے سراپا نور ہی نور آپ کی ذات کریم
 ہے مجسم جود ہی جود آپ کا خلق عظیم
 آپ کی ذات گرامی محرم رب العلی
 آپ کے ذکر مشرف کا ہے خود رافع خدا
 میں ہوں شیدائے محمد ﷺ غم مجھے زوار کیا
 ہیں محمد مصطفیٰ جب شافع روز جزا

نذرِ عقیدت

میں اپنی ناپیز مساعی کے اس ثمرۂ اخروی کو نہایت خلوص و ارادت کے ساتھ بطفیل آں سرورِ عالم، فخرِ مجسم، ولیِ نعمت، آیۂ رحمت، خواجہ دوسرا محبوب کبریا، سید العرب والعجم، صاحب الجود والکرم، خاتم النبیین، رحمۃ اللعالمین، محبوب رب العالمین، شفیع المذنبین، کعبۂ ایمان و قبلۂ دین، وسیلتانی الدارین، سیدنا و سندنا و مولانا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ اجمعین اور حضرات اولیائے کرام و صوفیائے عظام اور خصوصاً حضرات خواجگان نقشبند قدس اللہ اسرارہم و حضرت سیدی و مرشدی و مولائی، ہادی طریقت، واقف رموزِ حقیقت، سراج اسالکین، بدر الکالمین، خواجہ ما، خواجہ محمد سعید قریشی ہاشمی مجددی فضلی حاب اللہ شاہ و جعل الجنتہ مواءہ کی اردواح پاک کو ہدیہ کرتا ہوں۔

مگر قبول افتد زہے عز و شرف

چہ کند بے نوا ہمیں وارو

احقر العباد

خاکسار سید زوار حسین مجددی سعیدی غفرلہ

دیباچہ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد! عمدة السلوک کا حصہ اول ہدیہ ناظرین کیا جا چکا ہے اب حصہ دوم پیش خدمت ہے کتاب ہذا کی تالیف کا منشا حصہ اول کے دیباچے میں مفصل بیان ہو چکا ہے، یہاں صرف اس قدر عرض کرنا ہے کہ اس حصہ میں اکثر و بیشتر ایسے مسائل کی تشریح کی گئی ہے جو عوام کے لئے نہیں بلکہ خواص اور اخص حضرات سے متعلق ہیں تاہم ضروری نہیں کہ یہ کتاب غیر متعلق حضرات کے ہاتھ میں نہ پہنچے پس وہ حضرات جو ایسے مسائل سے مناسبت نہ رکھتے ہوں انہیں چاہئے کہ ان میں زیادہ نہ الجھیں اور اپنے عقیدے کو اہل سنت و جماعت کے مطابق درست رکھیں، جب وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان مقامات پر پہنچیں گے خود معلوم کر لیں گے۔ اسباق کی تشریح بھی خواص کے لئے کی گئی ہے نہ اس لئے کہ ہر شخص کتاب ہذا کو پڑھ کر خود بخود ان اسباق کو اختیار کرتا جائے اور مرقومہ علامات کے تحت اپنے آپ کو ان مقامات کا اہل سمجھ لے، بلکہ جب تک ان مقامات کو کسی کامل کی اجازت سے حاصل نہ کر لے ان میں مشغول نہ ہو، کیونکہ اس میں بجائے فائدے کے سراسر نقصان و زوال ہے، اسی طرح تعویذات بھی صاحب اجازت حضرات کے لئے ہیں، مبتدیوں کو بلا اجازت شیخ اس میں مشغول نہ ہونا چاہئے۔ ہاں احیاناً اگر کسی ضرورت کے لئے خود استعمال کرے یا کسی کو دے تو فقیر کے نزدیک مضائقہ نہیں، دوسرے امور میں بھی ان کے تحت لکھی ہوئی باتوں پر عمل کیا جائے۔

عمدة السلوک کے دونوں حصوں میں بعون اللہ تعالیٰ اس عاجز نے حضرت مخدوم العالم خواجہ محمد سعید قریشی ہاشمی احمد پوری نور اللہ مرقدہ کے انتخاب کے بموجب مختلف کتب تصوف سے مستند طریق پر کافی ذخیرہ بہیم پہنچانے کی کوشش کی ہے، اللہ پاک سالکان طریقت کے لئے شمع ہدایت اور اس فقیر کے لئے ذخیرہ آخرت فرمائے۔ فقط

دعا کا طالب

احقر سید زوار حسین شاہ عفی عنہ

حق تعالیٰ کی بارگاہ کی حضوری

اے عزیز! ذکر کے فضائل حصہ اول میں بیان ہو چکے ہیں، اب یہ بیان ہوتا ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے۔ جاننا چاہئے کہ ذکر سے اصلی مراد یہ ہے کہ غفلت جاتی رہے اور دل ہر وقت ذوق و شوق کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں مستغرق رہے۔ جب باطن کی آنکھ کھل جائے اور دل کا شیشہ غیروں کے غبار سے صاف و شفاف ہو جائے تو فنا کے سمندر میں مٹ کر فنا ہو جائے اور

لَا يَسْعَىٰ اَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلٰكِنْ يَسْعَىٰ قَلْبٌ عَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
زمین و آسمان مجھے نہیں سما سکتے لیکن بندہ مومن کا قلب مجھے سمالیتا ہے۔

کے معنی ظاہر ہو جائیں، پھر اس جگہ نہ ذکر رہتا ہے نہ ذکر کرنے والا، بلکہ ذکر حدیثِ نفس (دل کی بات) ہو جاتا ہے اور ذکر سے اصلی مطلب بھی اسی حقیقت کا ظاہر ہونا ہے کیونکہ ذکر سے غرض یہی ہے کہ ذکر اپنے مذکور (محبوب) کے مشاہدے میں فنا ہو جائے۔ پس جب حقیقی فنا حاصل ہو گئی تو سالک وہاں پہنچ جاتا ہے کہ نہ زبان سے کہہ سکتے ہیں اور نہ کانوں سے سن سکتے ہیں، بیت

ذکر و ذکر محو گردد بالتمام جملگی مذکور باشد والسلام

ذکر اور ذکر کرنے والا بالکل مٹ جاتا ہے اور یہ سب کا سب مذکور ہو جاتا ہے اور بس۔ اور یہ فنا

کے کمال کا درجہ ہے۔ اس مقام پر

أَنَا جَلِيسٌ مَنْ ذَكَرْنِي (۱)

میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔

کا فضا ظاہر ہو جاتا ہے۔

جاننا چاہئے کہ ہر ایک چیز کا ایک پھل ہوتا ہے، ذکر الہی کا پھل خدا کے سوا سب کو بھول جانا ہے اور خدا کے سوا سب کو بھول جانے کا پھل استغراق اور بے خودی ہے یعنی شعور سے بے خود ہو جانا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، جیسے ایک دودھ پیتا بچہ جو ہر وقت اپنی ماں کی گود میں رہتا

ہے اگر ایک دم بھر بھی اس سے جدا ہو تو روتا چلاتا اور بے قرار ہو جاتا ہے، اگر یہ جدائی کچھ زیادہ دیر تک رہے تو کیا عجب ہے کہ جدائی کے غم سے ہلاک بھی ہو جائے۔ ایسے ہی سالک کو بھی چاہئے کہ ایک دم بھی خدا کی یاد سے غافل نہ رہے، اگر غافل ہو جائے تو ایسا جانے کہ گویا دونوں جہان کی بادشاہت مجھ سے چھین گئی۔ پس عاجزی اور نیاز مندی کے ساتھ سوز و گداز سے رونے اور تڑپنے لگے اور غم میں ڈوب جائے اور جب تک کہ پھر اپنے اسی مقام پر نہ پہنچے اور اپنے مطلب کو حاصل نہ کر لے ہرگز ہرگز آرام اور چین سے نہ بیٹھے۔ اس لئے کہ محبوب کے حضور سے ایک گھڑی کی جدائی لاکھوں پروے اور حجاب لاتی ہے اور محبت کرنے والے کو بہت دور ڈال دیتی ہے، جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے۔

مَنْ غَمَضَ عَيْنَهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى طَرْفَةً عَيْنٍ لَمْ يَصِلْ إِلَى مَقْصُودِهِ
جو شخص کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لحظہ بھر بھی غافل رہے وہ کبھی اپنے مقصود تک نہیں پہنچتا۔

فرد

خواہم کہ خار از پاکشم شد کا روانم از نظر
یک لحظہ غافل گشتم و صد سالہ راہم دُور شد

میں تو اپنے پاؤں کا کانٹا نکالنے میں لگا رہا کہ اتنے میں قافلہ نظر ہی سے غائب ہو گیا۔
میری ایک لحظے کی غفلت نے پورے ایک سو برس کا راستہ مجھ سے دور کر دیا۔

وہ گروہ جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور کی تجلیات میں مستغرق ہے اس کا کہنا ہے کہ جس طرح عام لوگوں کو گناہوں سے بچنا واجب ہے اسی طرح خواص کو غفلت سے ڈرنا لازم ہے، جس طرح گناہوں کے سبب سے عام لوگوں کی پکڑ ہوگی اسی طرح خواص کی پکڑ غفلت کے باعث ہوگی۔ پس جو چیز سالک کو غفلت میں ڈالے اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے روکے اس کو لات مار کر دل کی صفائی اور خلوص کے ساتھ حق سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں دھیان لگائے کیونکہ دنیا کے تعلقات اور خدا کے راستے سے روکنے والے کام، اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک بہت بڑا پردہ ہیں۔ جن کے سبب سے ہمارے دلوں کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔

تعلق حجاب است و بے حاصلی چو پیوند ہائیکسی و اصلی

رشتے تاتے وغیرہ بے فائدہ پردے ہیں جب تو ان تعلقات کو توڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ کی درگاہ میں پہنچے گا۔

علم سلوک کے ایک رسالے میں درج ہے کہ اس راستے میں اللہ تعالیٰ کے طالب کے لئے جو حجاب ہیں اصل میں وہ چار چیزیں ہیں، یعنی ۱۔ دنیا جو آخرت کا پردہ ہے، ۲۔ خلقت عبادت کا، ۳۔ شیطان دین کا اور ۴۔ نفس (امارہ) اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان کا پردہ ہے۔ جب سالک زہد اور پرہیزگاری پر قتل جائے اور تھوڑے ہی پر راضی ہو جائے تو دنیا کے پردے سے باہر نکل جاتا ہے اور جب تنہائی اختیار کر لے اور لوگوں کے ملاپ کو چھوڑ دے تو خلقت کے پردے سے الگ ہو جاتا ہے اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں پوری پوری کوشش کرتا ہے تو شیطان کے پردے سے آزاد ہو جاتا ہے اور جب ریاضت، مجاہدہ اور ذکر اذکار میں لگ جائے تو ماسوی اللہ کے پردے سے آزاد ہو جاتا ہے اور نفس کی قید اور غفلت کے حجاب سے باہر آ جاتا ہے۔ جب ایسا ہو جائے تو پھر قرب ہی قرب اور حضور، حضور ہے۔ پس سالک کو چاہئے کہ دل کے تمام علاقوں کو توڑ کر اور ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنے کام میں ایب مستغرق ہو جائے کہ سر کی آنکھ کے کسی گوشے سے نہ دیکھے اور ماسوی اللہ کے تمام علاقوں سے دل نکل جائے اور ہر دم اللہ تعالیٰ کے مشاہدے کے بہشت کے نقد میں خوش و خرم رہے، کیونکہ عاشقوں کو دوست کی صحبت میں رہنے سے اُپر چہ لاکھوں سختیاں اور دکھ بھیلنے پڑیں، ان کے لئے عین بہشت ہیں اور اگر معشوق کے سوائے لاکھوں نعمتیں ملیں عین دوزخ ہیں۔

زیادہ او بود دوزخ مرا خوشتر ز صد جنت و لے دور از جہل او چو دوزخ جنت المادنی

اس کی یاد میں دوزخ میرے لئے سو بہشت سے بھی زیادہ بہتر ہے لیکن اس کے جمال کے بغیر اگر مجھے ہمیشہ کی بہشت ملے تو وہ بھی میرے لئے دوزخ ہے۔

افسوس! یہ کیا نادانی ہے کہ ہم نفسانی لذتوں میں پڑ کر فنا ہونے والے کاموں کی محبت کی شراب میں مخمور ہو کر غافل ہو رہے ہیں اور اس آخری دقت کو یاد نہیں کرتے جب اس جہان سے ہمارا کوچ ہوگا پھر چوب زبانیاں کسی کام نہ آئیں گی اور سعادت کا کوئی دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے محبت نہ کریں اور ہم کو حضور الہی نصیب نہ ہو۔

اے عزیز! اس بات کو دل سے جان کہ ہمیشہ کے بہشت کے باغ کے لائق وہ شخص ہے اور حق سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا جس کا باطن اس جہن کو سدھارتے وقت غفلت کی میل سے پاک ہو اور اس کا دل نفسانی حرص و ہوا سے وابستہ نہ ہو، پس اگر تو ہیشاں مرد ہے تو ایک دم بھی غافل نہ ہو کیونکہ ”گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں“ ہر ایک چیز کا تدارک ہو سکتا ہے لیکن وقت کا تدارک نہیں ہو سکتا۔

خواجہ عبداللہ انصاری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ”وقت، دل اور زندگانی، یہ تینوں چیزیں تیری

پونجی ہیں۔ اگر پونجی ضائع ہو جائے اور بے موقع خرچ ہو تو پھر کہاں سے دستیاب ہو سکتی ہے۔“ سید الطائفہ قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ جو سانس انسان کے سانسوں سے فوت ہو جاتا ہے ممکن نہیں کہ اس کو واپس لاسکیں، اس لئے ہر ایک سانس کا ایک حق ہے۔ کل قیامت کے دن آدمی سے ہر سانس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ کس نیت سے اور کس شغل میں گزارا اور اس میں کیا حاصل کیا۔ جو سانس ذکر الہی کے بغیر آتا ہے وہ دم مردہ ہے۔

زندگانی نتواں گفت حیاتے کہ مراست زندہ آنست کہ بادوست وصالے دارد

میری زندگی کو تو زندگی کہنا ہی نہیں چاہئے کیونکہ زندہ تو درحقیقت وہی ہے جو اپنے

دوست (اللہ تعالیٰ) کے ساتھ میل ملاپ میں ہو۔

نقل ہے کہ دو بزرگ کسی شہر سے شیخ ابوالحسن نورئی کی ملاقات کے لئے روانہ ہوئے، جب شہر کے دروازے پر پہنچے تو اچانک انہوں نے دو بلیوں کو دیکھا ان میں سے ایک بزرگ نے جو جانوروں کی بولیاں سمجھتا تھا، سنا کہ بلیاں آپس میں کہہ رہی ہیں ”ابوالحسن نورئی مر گیا“ اس بزرگ نے یہ سن کر کہا اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ دوسرے بزرگ نے جب اس بات کی حقیقت پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ یہ دو بلیاں جو آپ دیکھتے ہیں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابوالحسن نورئی مر گیا۔ جب یہ دونوں بزرگ شیخ کے حجرے کے پاس پہنچے تو شیخ موصوف ان کے استقبال کے لئے باہر تشریف لائے یہ دونوں حیرت میں رہ گئے۔ شیخ نے حیرت کا سبب پوچھا تو انہوں نے ان دونوں بلیوں کی سرگزشت بیان کی۔ شیخ یہ سن کر رو دیئے اور کہا کہ بلی نے سچ کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ آج میں ایک لحظہ بھر کے لئے اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گیا تھا اس لئے میرے مرنے کی آواز زمین و آسمان میں مشہور ہو گئی اور تمام موجودات میں غلغلہ مچ گیا۔

پس جب ایک دم کی غفلت میں ایسا حال ہے کہ مردوں کی فہرست میں نام لکھا جاتا ہے تو افسوس ہے اس شخص کے حال پر جس نے اپنی ساری عمر غفلت میں گزار دی ہو۔ غور سے سن! یہی دل کا حضور ہے جو سالک کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک پہنچاتا ہے اور چوپایوں کی خصلت والے انسان کو فرشتوں پر افضلیت کا درجہ دیتا ہے۔ یہی دل کا حضور ہے جو

نَحْنُ اقْرَبُ اِلَیْہِ مِنْ حَبْلِ الْوَارِیْدِ O (۱)

ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔

کے بھید کو ظاہر کرتا ہے اور

فَإَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (۱)

جہرہ دیکھو اور خدا ہی خدا ہے۔

کی حقیقت کھل جاتی ہے اور

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ (۲)

وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں کہ تم ہو۔

کے رمز کا مصداق ہو جاتا ہے اور سب ذرہ بے مقدار یعنی انسان کو اپنے قرب کی گدی پر بٹھاتا

ہے۔ اسی کو فنا اور فنائے فنا کے نام سے پکارتے ہیں۔

فنا و بقا

فنا کے یہ معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہستی کا ظہور سالک کے ظاہر و باطن میں یہاں تک غالب آ جائے کہ ماسوائی کی اس کو کچھ بھی سمجھ یا تمیز نہ رہے اور فنا یعنی فنا فی الحق اس کو کہتے ہیں کہ سالک اپنے وجود اور اپنے شعور دونوں کو گم کرے نہ ہی اپنی ذات سے واقف رہے نہ ہی اپنے غیر سے اور اسی موقع کے لئے کہا گیا ہے۔

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا (۱)

تم اپنے مرنے سے پہلے مر جاؤ۔

اور انہی معنی پر بولا گیا ہے کہ آدمی کا وجود ہی نہیں رہتا جیسا کہ دن کے وقت سورج کی روشنی میں ستاروں کا وجود گم ہو جاتا ہے۔ حالانکہ حقیقت میں ان کا وجود موجود ہے۔ واللہ اعلم۔

فنا کے بعد جو کیفیت حاصل ہوتی ہے اس کو بقاء اور فنا الغنائے بعد کی کیفیت کو بقاء البقا کہتے ہیں۔ اے عزیز! اوپر بیان ہو چکا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے سو ہر چیز کے علم کو بھول جائے حتیٰ کہ اپنے وجود اور شعور کو بھی بھول جائے اور محض ذات حق کی حضوری کا علم اس پر غالب ہو جائے اور فنا الغنائے حقیقی کے امتیاز سے ممتاز ہو کر بقاء البقا کے مقام پر پہنچ جائے اور محبوب حقیقی کے جمال پر جلال کی حضوری حاصل کرے۔

اور کہا گیا ہے کہ فنا کی چار قسمیں ہیں:

۱۔ فنا فی خلق: یعنی ماسوائے امید و بیم کو ختم کر دینا۔

۲۔ فنا فی دل: یعنی دل میں سوائے ذات مولیٰ کے کوئی دوسری آرزو نہ رہے۔

۳۔ فنا فی ارادت: یعنی سالک کی ہر خواہش زائل ہو جائے جیسے مردوں کی۔ اور

۴۔ فنا فی فعل: جس کی دنیاوی حالت یہ ہے کہ بندہ فیعل ہو اور حق تعالیٰ آلہ ہو، بمطابق

حدیث قدسی:

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَىٰ بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، كُنْتُ سَمْعَهُ
الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي
يَمْشِي بِهَا (۱)

ہمیشہ بندہ مجھ سے بذریعہ نوافل قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو چاہنے لگتا ہوں
پس جب میں اس سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں کہ وہ اس سے سنتا
ہے اور میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں کہ وہ اس سے دیکھتا ہے اور میں اس کا ہاتھ ہو جاتا
ہوں کہ وہ اس سے پکڑتا ہے اور میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں کہ وہ اس سے چلتا ہے۔

اور اس کی اعلیٰ حالت یہ ہے کہ بندہ آلہ ہو اور حق تعالیٰ فاعل ہو بمصداق:

وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (۲)

اور نہیں پھینکا تو نے جب کہ پھینکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھینکا۔

فنائے اتم اور بقائے کامل کے حصول کے بعد سیرالی اللہ جو انقطاع ماسویٰ اللہ سے عبارت ہے
اس جگہ ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سیر فی اللہ جو دوام توجہ الی اللہ سے تعبیر ہے شروع ہوتی ہے۔ اسی
موقع کے لئے کہا گیا ہے

پچ کس راتا نہ او گرد و فنا نیست رہ در بار گاہ کبریا
جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو حق تعالیٰ کی محبت میں فنا نہ کر دے اس کو بارگاہ الہی میں
باریابی حاصل نہیں ہوگی۔

سیورار بعد کی تشریح دوسری جگہ موجود ہے۔ تاہم یہ یاد رکھنا چاہئے کہ فنا کے لئے بے خودی
لازم نہیں۔ جس میں بے خودی ہوتی ہے وہ غیبت ہے اس کو فنا نہیں کہتے۔ نسبت فنا زائل نہیں ہوتی
البتہ مقام ہو جاتی ہے۔ کامل عارفوں کے نزدیک وہ علم جس کی نفی کی گئی ہے دو قسم پر ہے۔

۱۔ غیر کا علم

۲۔ اپنی خودی کا علم

اور وہ علم جو حاصل کرتا ہے وہ ذات حق کا علم ہے۔ اب اس بات کو ذرا وضاحت کے ساتھ

بیان کیا جاتا ہے۔

جاننا چاہئے کہ علم غیر یعنی اپنی ذات کے علاوہ تمام کائنات کو بھول جانا ایک آسان بات ہے جو

ذکر الہی کی کثرت اور تعلقات غیر اللہ کے قطع کرنے سے حاصل ہو جاتی ہے اور ماسویٰ اللہ کے نقش دل کے صفحہ سے دھوئے جاتے ہیں۔ لیکن وہ علم جو خاص اپنی ذات کے متعلق ہے اس کو بھول جانا ایک مشکل اور تکلیف دینے والا کام ہے کیونکہ ہر ایک انسان اپنی ذات کے علم سے ایک لحظہ بھر بھی غافل نہیں ہے اور ہمیشہ خود بخود ہے، پس اپنی خودی سے چھٹکارا کامل اولیا اللہ کے سوا کم ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ جب تک سالک اپنے علم کے ذریعے باطنی حسوں (خیال، تفکر، حفظ، توہم اور تذکر) کی کوشش سے مقصود حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی راہ سے بہت دور اور الگ ہے کیونکہ اس کے حواس میں جو کچھ جلوہ گر ہوگا سب کا سب مخلوق اور غیر حق ہوگا۔ کلمہ لا سے اس کی نفی کرنی چاہئے کیونکہ بزرگ اور برتر اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات حسوں کے ذریعے سے نہیں پائی جاتیں، جس طرح کہ چمکا دڑ کی آنکھ سورج کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی اسی طرح عقل و حواس کی آنکھیں وحدت حقیقی (اللہ تعالیٰ) کے نور کو نہیں پاسکتیں:

تا تو پیدائی خدا باشد نہاں تو نہاں شو تا کہ حق گردد عیاں

جب تک تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پوشیدہ ہے، تو چھپ جا، تا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ظاہر ہو۔

اور اپنے آپ سے چھپ جانے کے یہ معنی ہیں کہ دیکھی بھالی چیزوں سے غائب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ظہور میں فانی ہو جائے۔ جب تک سالک میں اس کی خودی کا علم قائم ہے اور اپنی ذات سے فانی نہیں ہوا، پردوں ہی پردوں میں ہے کیونکہ!

اَلْعِلْمُ حِجَابٌ اَكْبَرُ

علم بڑا بھاری پردہ ہے۔

اور حجاب اکبر سے اپنی خودی کا علم مراد ہے۔ جب سالک اپنی خودی سے چھٹکارا پا جائے اور اپنے علم اور حسوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی کے ظہور کے مشاہدے میں گم کر دے تو حق سے حق کو پالیتا ہے۔ اس تقریر سے واضح ہو گیا کہ ماسوائے حق کو بھول جانا فنا کہلاتا ہے (جس کا تعلق حق سے نہ ہو وہ ماسوائے حق ہے اور جس کا تعلق حق کے ساتھ ہو وہ ماسوائے حق نہیں اور تعلق کی تین قسمیں ہیں، محمود، مذموم، مباح۔ محمود (مثلاً تعلیم دین) تعلق بہ حق ہے اور مذموم تعلق بہ غیر حق ہے اور جو تعلق نہ محمود نہ مذموم اسے مباح کہتے ہیں اس کا رکھنا جائز اور نہ رکھنا گناہ نہیں۔ پس اگر اس میں انہماک نہ ہو تو وہ بھی مانع عن الحق نہیں)

اور ماسوائے حق کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ آفاق (اپنے سوا تمام موجودات) ۲۔ انفس (اپنے آپ)

آفاق کے علم کو علم حصولی کہتے ہیں اور اس علم حصولی کے زائل ہونے کا نام آفاق کو بھول جانا ہے اور اسی کو صوفیائے کرام فنائے قلب سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کی علامت یہ ہے کہ دل میں ماسوائے اللہ کا گزر نہ رہے یہاں تک کہ اگر دل کو تکلف کے ساتھ بھی ماسوائے اللہ یاد دلائیں تو بھی اس کو یاد نہ آئے بلکہ اس کو قبول نہ کرے چنانچہ نقل ہے کہ حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ السامی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسے ڈوبے رہتے تھے کہ آپ کا ایک مرید بیس برس تک روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، حضرت ہر روز اس سے دریافت فرماتے کہ تمہارا کیا نام ہے؟ ایک دن اس نے کہا کہ اے حضرت شیخ! میں بیس برس سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور ہر روز آپ میرا نام پوچھتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اے عزیز! میں تم سے مذاق کے طریقے سے نہیں پوچھتا لیکن جب ایک (اللہ کا) نام میرے دل پر غالب آ گیا ہے تو باقی تمام ناموں کو میں نے بھلا دیا ہے، جس وقت تیرا نام لینا چاہتا ہوں اس نام کی غیرت سے تیرا نام میری یاد سے چوک جاتا ہے۔

انفس کے علم کو علم حضوری کہتے ہیں اور علم حضوری کا زائل ہونا انفس کے بھول جانے کو کہتے ہیں۔ صوفیوں کے نزدیک اسی کو فنائے نفس کہتے ہیں۔ یہ فنائے قلب سے زیادہ کامل ہے بلکہ فنا کی حقیقت اسی مقام میں ہے اور فنائے قلب اس فنا کی صورت کی طرح سے ہے اور اس کے غل کی مانند ہے۔ کیونکہ علم حصولی اصل میں علم حضوری کا غل ہے۔ اگرچہ چیزوں کے علم حصولی کا مطلق طور پر زائل ہونا بھی مشکل ہے کیونکہ یہ بات اولیاء اللہ ہی کو نصیب ہے لیکن علم حضوری کا مطلق طور پر دور ہونا بہت ہی مشکل ہے اور اولیاء میں سے کاملین کا حصہ ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اور تعجب نہیں کہ اکثر عقل مند اس بات کو بلکہ اس کے تصور کو محال جانیں اور صاحب علم پر معلوم کے حاضر نہ ہونے کو خواب و خیال سمجھیں۔ صاحب علم کے حق میں علم حضوری کے زائل ہونے کی علامت یہ ہے کہ صاحب علم اپنی بالکل نفی کر دے اور اس کا کوئی عین اور اثر نہ رہے تاکہ علم اور معلوم کا زائل ہونا سمجھا جائے کیونکہ اس مقام میں علم اور معلوم، علم والے کا اپنا نفس ہی ہے پس جب تک صاحب علم کا نفس زائل نہ ہو، علم و معلوم کی نفی نہیں ہوتی۔ اس فنائے حقیقی کے حاصل ہونے سے نفس مقام اطمینان میں آ جاتا ہے اور حق تعالیٰ سے راضی و مرضی ہو جاتا ہے، اسی کو بقا کہتے ہیں۔ اللہ کا قول ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ (۱)

اے نفس مطمئنہ لوٹ چل اپنے پروردگار کی طرف تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی۔
 اور بقا اور رجوع کے بعد دوسروں کی ہدایت اور تکمیل کا معاملہ اس سے متعلق ہو جاتا ہے اور
 عناصر اربعہ جو بدن کے ارکان ہیں (آگ، پانی، مٹی، ہوا) اور ان میں سے کوئی کسی بات کا تقاضا کرتا
 اور کوئی کسی چیز کو چاہتا ہے۔ پس یہ نفس مطمئنہ ان عناصر کی طبیعت کے ساتھ جہاد اور مقابلہ کرتا ہے۔ یہی
 وہ جہاد ہے جس کو حدیث شریف میں جہاد اکبر کہا گیا ہے۔ یہ دولت بدن کے لطائف میں سے کسی کو بھی
 حاصل نہیں۔ سبحان اللہ وہی لطیفہ جو تمام لطائف میں سے بدتر ہوتا ہے سب سے بہتر ہو جاتا ہے۔
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

خِيَارُ كُفْرٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُ كُفْرٍ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا تَفَقَّهُوْا (۱)
 جو جاہلیت میں تم سے بہتر ہیں وہ اسلام میں بھی تم سے بہتر ہیں۔ جب وہ دین کی سمجھ
 حاصل کر لیں۔

علم کی فضیلت

اے عزیز! اب آپ کے سامنے علم کی نفسیت اور عمل کی بزرگی بیان کی جاتی ہے اور یہ کہ کونسا علم ضروری اور قابل عمل ہے اور کون سا غیر ضروری اور بے فائدہ اور آفاقی پردوں میں سے ہے۔ جاننا چاہئے کہ ایک جماعت نے قال کو حال پر ترجیح دے کر عقلی اور فنی دلیلوں سے اسے پڑھنے، جاننے، بات کرنے وغیرہ کو عظیم الشان عبادتوں میں شمار کیا ہے، اور ظاہری عمل پر کفایت کر کے افعال کے باطنی پہلو سے بالکل بے خبر ہے اور اس دوست و رزق سے محروم رہ گئے ہیں اور ایک دوسری جماعت ظاہری علم اور عمل سے منکر ہو کر نفس اور شیطان کے گھیرے ہوئے راستوں پر چلن عین طاعت اور سعادت سمجھ بیٹھی ہے اور وہ خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ فضّلُوا وَاُضِلُّوا لیکن جنہوں نے اپنے ظاہر اور باطن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت سے آراستہ کیا ہو اور جو خدا تعالیٰ اور رسول ﷺ کے حکم کے مطابق عمل کرتا ہو تو اس کا پھل سب کا سب نورانی اور ظاہر و باطن کو روشنی بخشنے والا ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا!

۱۔ بندے! علم وہی نفع مند ہے کہ تجھے مجھ تک پہنچائے اور جدائی سے ملاپ تک لائے اور دوری سے حضوری تک راستہ دکھائے جس چیز کو تو دیکھے مجھ کو جانے اور مجھ ہی کو پڑھے۔

پس اصل علم وہی ہے کہ آخرت کی سمجھ کو روشن کرے اور آخرت کی سمجھ وہ ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے اور آخرت کے کاموں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و شکر میں مدد دینے والی ہو۔ طریقت کے سالکوں اور حقیقت کے حابوں کے لئے ظاہر و باطن کی پہنچ اور سجادت ہو۔ جنی علم کی برکت سے عمل کے لباس کے ساتھ آراستہ ہو اور دنیا کی آسائشوں سے گندہ نہ ہو، اپنے سب وقتوں کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، رضامندی اور حق جوئی میں گزارے اور اللہ کی مخلوق پر مہربان اور رحم دل ہو اور لوگوں کو محض خدا کے واسطے دینی فائدے پہنچائے۔ جن کو فیض پہنچایا ہے ان سے شہادت کی امید اور خدمت کی توقع نہ رکھے، اپنے کامل ہونے اور اپنی کسی خوبی پر فخر نہ کرے۔ علم کا ذریعہ ہونے کے سبب اپنی ذلت کو بزرک نہ جانے، کسی پر فخر نہ کرے، حق کو باطل سے جدا کرے، لوگوں کو سن کی بھلائی برائی

سے واقف کرے اور دلیل دے، خلقت کو خدا کی دوستی پر رغبت دلائے اور دنیا کا فقر و فاقہ آجانے پر اپنی جگہ سے پھسل نہ جائے، لالچ اور خواہش پرستی سے علم کی بزرگی کو ضائع نہ کرے، بری مجلسوں میں ہرگز نہ بیٹھے اور اپنے ظاہری اور باطنی اوقات کو ہو بہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر گزارے، خدا اور رسول ﷺ کے آداب کو جس طرح پرکھ، بجالانے کا حق ہے، بجالائے۔ جو جان لیا ہے اس پر عمل کرے، جسمانی اور روحانی۔ جنی ظاہری اور باطنی عبادتوں کو جمع کر کے ایک ساتھ کرے تاکہ علم اور عمل کی برکتوں سے نفس کی برائیوں سے صاف ہو کر اللہ تعالیٰ کے قرب کی نیکی حاصل کرے اور اچھی عادتوں اور تعریف کے رقی خویوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو۔ ایسے شخص کا فیض ایک جہان کو روشن کرتا اور اس کی ہدایت ایک دنیا کو جہالت اور گمراہی کے بھنور سے نکال کر کمال کے درجے تک پہنچاتی ہے، اس کے سر پر عزت، در قبول کا تاج پہنایا جاتا ہے اور سعادت کا خلعت جو اس نے پہنا ہے ظاہر ہو جاتا ہے۔

عِزَّةُ الدُّنْيَا وَشَرَفُ الْآخِرَةِ

دنیا کی عزت اور آخرت کی بزرگی میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

اور

نَوْمُ الْعَالَمِ عِبَادَةٌ (۱)

عالم کی نیند عبادت ہوتی ہے۔

اسی کی شان میں بشارت ہے۔ اس کی زبان سعادت کے دروازوں کی چابی ہے، اس کا کلام سب کا سب فیض اور برکت ہے۔ بیت

علم آں باشد کہ جاں زنده کند

مرد را باقی و پائندہ کند

علم وہی ہے جو جان کو زندہ کرے اور آدمی کو باقی اور قائم رہنے والا بنائے۔

ایسا کامل دین پرور عالم جو اوپر بھی ہوئی خوبیاں رکھتا ہے اس قابل ہے کہ دنیا کا پیشوا ہو اور ہدایت کے نور سے دنیا کو چمکائے لیکن وہ شخص جو عم کو مبینی دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے اور رتبہ اور شان و شوکت کا طالب ہو اور عزت اور قبول کا خواہشمند ہو۔ رات دن دنیا کی نفسانی لذتوں میں مشغول رہے، نسل اور شیعت کے حکموں پر پلے، امر انہی پر چننا گوارا نہ کرے، دل کو حرص و ہوا اور

دوسری بری عادتوں سے پاک نہ کرے، نیک عملوں اور حق سبحانہ و تعالیٰ کی فرمانبرداری میں پکا نہ ہو، اگرچہ اس میں علم کی صورت ہے مگر علم کی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مقدس کتاب میں فرماتا ہے!

مَثَلُ الَّذِينَ حَمَلُوا الثُّورَةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا (۱)

جو لوگ توریت پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ان کی اس گدھے کی مثال ہے جس پر بوجھ لدا ہوا ہو۔

حقیقت میں یہ مثال اسی کے حق میں ثابت ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے۔

كُلُّ عَالِمٍ لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ فَهُوَ مُسْخَرَةٌ الشَّيْطَانِ

جو عالم اپنے علم کے ساتھ عمل نہیں کرتا وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے۔

اس لئے کہ علم کا مقصود عمل ہے اور عمل اپنے مقصود کو حاصل کرنے کا ذریعہ اور خدا کے راستے میں ترقی اور بزرگ دیر تر خدا کی رضا کے حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ مقولہ ہے:

الْعِلْمُ بِذَوْنِ الْعَمَلِ وَبِالْعَمَلِ بِذَوْنِ الْعِلْمِ ضَلَالٌ

علم بغیر عمل کے وبال ہے اور عمل بغیر علم کے گمراہی ہے۔

نیز ایک بزرگ نے کیا اچھا کہا ہے کہ جاہل کا عمل دیوانہ پن ہے لیکن وہ علم جس کے ساتھ عمل نہ ہو بیگانہ پن ہے۔ چنانچہ ایک دانا طبیب اگر بیمار ہو جائے تو محض دوائیوں کا نام جانتا ہی اس کی بیماری کو دور نہیں کر سکتا، نہ ہی صحت بخشتا ہے جب تک کہ وہ دوائی کا استعمال نہ کرے اور پرہیز نہ کرے۔ ایسے ہی روحانی بیمار بھی روحانی بیماری سے صحت یاب نہیں ہو سکتا اور اپنے مقصود پر نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر عمل نہ کرے۔ بقول سعدی:

خلاف پیہر کے رہ گزید

کہ ہرگز بمنزل نخواہد رسید

جو شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف راستہ اختیار کرے گا وہ منزل پر ہرگز نہیں پہنچ سکے گا۔

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دو قسم پر ہے۔

۱۔ ظاہری عبادت، جس کا جسم کے اعضاء کے ساتھ تعلق ہے اور خالص وگوں کو پہنچی ہے۔

دوم باطنی عبادت، جس کا اپنے نفس کو بری باتوں و ردوں وغیرہ سے نہایتی سے پاک کرنا کہ

خاص الخاص لوگوں کو عطا ہوا ہے۔

پس جس شخص کے حصے میں ازل سے ہی نیک بختی آئی ہے وہ دونوں کاموں میں بہت کوشش کرتا ہے علم کو عمل کے ساتھ اپنا امام بناتا ہے اور اپنے ظاہر و باطن کو جمع کرتا ہے اور جانتا ہے کہ!

خَيْرُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَعَ الْعِلْمِ وَ شَرُّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَعَ الْجَهْلِ

دنیا اور آخرت کی بھلائی علم کے ساتھ ہے اور دنیا اور آخرت کی برائی جہالت کے ساتھ ہے۔

امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ عالم کا سونا، جاہل کے تمام رات نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے:

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلِيٍّ عَلَى اَدْنَاكُمْ (۱)

عالم کو عابد پر ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت میرے ایک انی امتی پر ہے۔

کیونکہ اسلام کے مرتبے اور دین کی عزتیں علم کی روشنی سے ہی پہچانی جاسکتی ہیں اور سعادت کا راستہ اور نیکوں کا طریقہ علم کے ذریعے سے ہی پائیتے ہیں۔ شریعت کے کاموں کی تعظیم اور حکموں کی پیروی اور نوا سے بچنا علم ہی سے ہوتا ہے۔ دین اور دنیا کی عزت و اقبال علم کی برکت سے ہی بڑھتی ہے اس لئے کہ کوئی عمل بھی علم و عمل کے راستے پر چلنے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے زمانے کے پرہیزگار علم حاصل کرنے کو دیگر تمام کاموں پر مقدم رکھتے تھے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص علم کے بغیر فقیر بنے وہ پاگل ہوتا ہے یا کافر ہو کر مرتا ہے۔

پس سعادت مند طالب کو چاہئے کہ سب سے پہلے فضل و کمال والے لوگوں کی صحبت میں رہے جن کے ظاہر اور باطن نیک عملوں سے آراستہ ہوں اور ان سے دینی علوم یعنی فقہ و حدیث اور تفسیر وغیرہ جن کا شریعت کے ساتھ تعلق ہے سیکھے تاکہ عمل کے ذریعے حق تعالیٰ کی دوستی میں اس کو رغبت ہو اور تاکہ اس کا دل نیک بختی کے راستے پر مائل ہو اور دینی علوم سے فارغ ہونے کے بعد باطنی شغل سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اس لئے اہل حقیقت، اولیائے کرام کے ساتھ صحبت رکھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعوں کے طریق پر چلے تاکہ وہ محبت اور شوق کے بیچ اس کے دل میں بونیں اور نفس کی برائیوں اور اس راستے کی منزلوں اور مقاموں سے واقف کریں اور اس کے دل کو غیر حق سے پاک کر کے بے خودی اور فنا کا شربت چکھ سکیں اور تصفیہ اور تزکیہ، جذبہ و سلوک، فنا، بقا کو، صحیح طریق سے پورا کر سکیں۔

اگر ظاہری اور باطنی علوم کی دولت ایک ہی بزرگ کی صحبت سے حاصل ہو جائے تو نور علی نور ہے، اس بزرگ کی صحبت کو کبریت احمر (سرخ سندھک) کی مانند سمجھنا چاہئے، کیونکہ اخبار و احادیث میں آیا ہے کہ!

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (۱)

علماء انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے وارث ہیں۔

وہ علم جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے باقی اور جاری رہا ہے، وہ قسم کا ہے، ایک احکام کا علم جس کو شریعت کا ظاہری پہلو کہتے ہیں اور جس کو عاموں اور مجتہدانوں نے فقہ میں ترتیب دیا اور عام کلام یعنی عقائد میں بیان کر دیا ہے۔ دوسرا عام علم جو شریعت کا باطنی پہلو ہے اور یہ احکام ظاہری کی حقیقت اور ان کے ثمرات ہیں جو عارف و معرفت کے حاصل ہونے سے ظاہر ہوتے ہیں جس کو متاخرین کی اصطلاح میں تصوف کہتے ہیں اور متقدمین اور حدیث کی زبان میں احسان کہتے ہیں (جیسا کہ پہلے حصے میں ذکر چکا ہے) پس وارث عالم وہ شخص ہے جس کو ان دونوں علموں کا حصہ حاصل ہو۔ وہ شخص جس کو ایک ہی قسم کا علم ملا ہو اور دوسرا علم اس کو نصیب نہ ہوا ہو اصل میں وارث انبیاء نہیں ہے۔ وارث کو مورث سے سب قسم کے ترسے سے حصہ ملتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ بعض چیزوں میں سے حصہ نہ ملے اور بعض چیزوں میں سے حصہ ملے، کیونکہ وہ شخص جس کو بعض چیزوں سے حصہ ملتا ہے وہ وارث نہیں ہوتا بلکہ خواہ ہے کہ اس کا حصہ اس کے حق کی جنس سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو مورث سے کسی قسم کی وابستگی اور جنسیت یا نسبت نہیں، برخلاف وارث کے کہ وہ قرب اور جنسیت کے لحاظ سے مورث کے لہا جاتا ہے اور ایسے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَآئِيلَ (۲)

میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح ہیں۔

پس جو شخص دونوں قسم کے علوم نہ رکھتا ہو وہ وارث نہیں اور جو وارث نہیں وہ حقیقی معنوں میں عالم بھی نہ ہو کا طریقہ کہ اس کے علم کو ایک قسم کے ساتھ مقید کریں گے اور یوں کہیں گے کہ مثلاً علم احکام کا عالم ہے یا علم کلام کا عالم ہے اور عام کامل وہ ہے جو وارث ہو اور اس کو دونوں قسم کے علم سے پورا حصہ حاصل ہو۔ ایسے ہی عاموں کو علمائے ربانی اور علمائے راسخین کہتے ہیں اور قرآن شریف کی آیت وَالرَّاسِخُونَ

۱۔ ترمذی ج ۵ ص ۵۸، رقم ۲۶۵۲، ح ۱۰۱، ج ۳ ص ۳۱، رقم ۳۶۴، ۲۔ کشف الخرج ج ۲ ص ۸۳، رقم

۳۴۳، رد المحتار ج ۱ ص ۱۰۱، ح ۱۰۱، ج ۳ ص ۳۱، رقم ۳۶۴، فیض القدیر ج ۳ ص ۳۸۴، رقم

فی الْعِلْمِ (آل عمران ۷۰) انہی کی شان میں نازل ہوئی ہے اور انہی حضرات کی صحبت انسان کے لئے کیسا بنانے والی سرخ گندھک ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا عالم تجھے دستیاب نہ ہو تو علمائے ظاہر کو غنیمت جان اور ان کی صحبت سے علوم ظاہری حاصل کر، کیونکہ بھا گیا ہے کہ!

مَا لَا يَذْرُكُ كُلُّهُ لَا يَتْرُكُ كُلُّهُ

جو چیز پوری نہ مل سکے اسے پوری چھوڑنا بھی نہ چاہئے۔

جتنی کچھ ملے اتنی تو لے لیں، چاہئے۔ کیونکہ ایسا عالم بھی ہاتھ میں چراغ تو لے ہوئے ہے اگرچہ خود اس سے فائدہ نہیں اٹھاتا لیکن دوسروں کی رہنمائی تو کر سکتا ہے۔

لیکن اس معاملے میں صحیح نور و فکر سے کام لے کر اس قسم کے آدمیوں میں سے کسی بہتر کو اختیار کرے کیونکہ یہ زمانہ بہت گمراہی کا ہے اور جس طرح مخلوقات کی نجات علمائے وجود پر وابستہ ہے، اسی طرح دونوں جہان کا نقصان بھی انہی پر منحصر ہے۔ اچھا عالم تمام جہان کے انسانوں سے بہتر ہے اور برا عالم تمام جہان کے انسانوں میں سے بدتر ہے۔ کیونکہ تمام جہان کی ہدایت اور گمراہی انہی کے وجود پر موقوف ہے۔ کسی نے ابلیس لعین کو دیکھا کہ فارغ اور بیکار بیٹھا ہے تو اس کا سبب پوچھا۔ اس نے جواب دیا کہ اس وقت کے عہد میرا کام کر رہے ہیں، بہکانے اور گمراہ کرنے میں دی کافی ہیں

عالم کہ کامرانی و تن پروری کند

او خویشتن گم است کبرا رہبری کند

جو عالم اپنا مطلب پورا کرنے و تن پروری میں لگا رہے وہ تو خود ہی گمراہ ہے کسی کو کیا راستہ دکھائے گا۔

ایسے ہی لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن شریف میں تنبیہ اور وعید آئی ہے

چنانچہ ارشاد ہے!

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (۱)

اے ایمان والو! کیوں وہ بات کہتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔

اور دوسری جگہ فرماتے ہیں۔

اتَّأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تُلَوْنَ الْكُتُبَ أَفَلَا

تَعْقِلُونَ (۲)

کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم کرتے ہو اور اپنی خبر ہی نہیں لیتے حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے۔

اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے لئے علم ازہیں ضروری ہے

کہ بے علم نواں خدا را شناخت

بے علم اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا

اور طالب علم گرفتار کوصوی آزاد پر تقدّم ہے کیونکہ وہ احکام شرعی کی تبلیغ کر کے مخلوق کو فائدہ پہنچاتا ہے جو نبوت کا حصہ ہے اور اس پیروی سے وہ بہت بڑے ثواب کا مستحق ہے اور صوفی نے آزادی کے ہوتے ہوئے صرف اپنے نفس کو عذاب سے رہائی دلائی خلقت کو اس سے کوئی فائدہ نہیں اور یہ ظاہر ہے کہ وہ شخص افضل ہے جس پر بہت لوگوں کی نجات وابستہ ہو اس سے جو صرف اپنی نجات کے خیال میں ہے، ہاں وہ صوفی جس نے شیخ کامل کی صحبت میں اپنے ظاہر کو شریعت سے آراستہ کیا ہو اور باطن میں فنا و بقا کے بعد دنیا کی طرف رجوع کر کے باج زت شیخ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے میں مشغول ہو، سرخ گندھک کی مانند ہے۔ فافہم

شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت

عام لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ صرف ظاہری اعمال سے تعلق رکھنے والے احکام کو شریعت کہتے ہیں۔ یہ لوگ باطنی اعمال کی نفی کر کے سراسر غلطی اور جہالت میں جا پڑتے ہیں اور اسی طرح دوسرا گروہ محض باطنی اعمال کو ضروری جان کر ظاہری احکام سے غفلت کرتا اور کہتا ہے کہ شریعت الگ ہے اور چھلکے کی مانند محض بیکار ہے اور طریقت اور ہے یعنی مغز کی طرح حاصل کرنے کے قابل ہے اور اسی گمراہی میں ظاہری احکام (نماز، روزہ وغیرہ) پر عمل نہیں کرتے، اس لئے یہاں ان اصطلاحات کی تشریح اہل علم کے طریقے پر نہایت تحقیق کے ساتھ درج کی جاتی ہے۔

جاننا چاہئے کہ تمام احکام کا مجموعہ جن کا انسان مکلف ہے خواہ وہ ظاہری اعمال سے تعلق رکھتے ہوں یا باطنی اعمال سے شریعت کہا جاتا ہے اور متقدمین (صدر اسلام کے بزرگوں) کی اصطلاح میں فقہ کا لفظ انہی معنوں میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ امام اعظم ابو حنیفہؒ سے فقہ کی یہ تعریف منقول ہے کہ:

مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَالِهَا وَمَا عَلَيْهَا

نفس کا اپنے حقوق و فرائض کو جاننا

پھر متاخرین کی اصطلاح میں شریعت کے دو حصے ہو گئے، پس ظاہری اعمال سے تعلق رکھنے والے احکام کا نام فقہ ہو گیا اور باطنی اعمال سے تعلق رکھنے والے احکام کا نام تصوف ہوا اور ان باطنی اعمال کے طریقوں کو طریقت کہتے ہیں۔ باطنی اعمال کے ٹھیک طور پر ادا ہونے سے دل میں جو صفائی اور روشنی پیدا ہوتی ہے اس سے دل کے ادا پر موجودات کی بعض حقیقتیں خواہ آنکھ سے نظر آنے والی ہوں یا نظر نہ آنے والی، خاص طور پر اچھے برے عملوں کی حقیقتیں اور اللہ پاک کی ذات و صفات و افعال وغیرہ کی حقیقتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ خاص طور پر اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان کے معاملات کا اظہار ہوتا ہے، ان اخبارات کو حقیقت کہتے ہیں اور ظاہر ہونے کو معرفت کہتے ہیں اور جس بزرگ پر یہ باتیں ظاہر ہوں اس کو محقق اور عرف کہتے ہیں۔ پس یہ سب باتیں یعنی طریقت و حقیقت و معرفت، شریعت سے ہی تعلق رکھتی ہیں نہ کہ کوئی الگ چیز ہیں۔

اب اس بات کو متحققین اور عارفین کے انداز میں ذرا وضاحت سے بیان کیا جاتا ہے۔
 جاننا چاہئے کہ کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ پر ایمان کا دار و مدار ہے اور جس کی
 برکت سے بڑے سے بڑا کافر بخشا جاتا اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر کے جنت کا وارث ہو جاتا
 ہے۔ طریقت، حقیقت اور شریعت کا جامع ہے۔ اس کلمہ طیبہ کے دو جزو ہیں۔ پہلے جزو یعنی لَا إِلَهَ
 إِلَّا اللَّهُ میں تمام آفاقی اور انفسی خداؤں کی نفی کر کے اللہ واحد کے موجود و مقصود اور معبود ہونے کو
 ثابت کرتا ہے۔ پس جب تک سالک نفی کے مقام میں ہے طریقت میں ہے، جب نفی سے پورے طور
 پر فارغ ہو جاتا ہے اور تمام ماسوا اس کی نظر سے مٹ جاتا ہے تو طریقت کا معاملہ ختم ہو جاتا ہے اور
 مقام فنا میں پہنچ جاتا ہے۔ جب نفی کے بعد مقام اثبات میں آتا ہے اور سلوک سے جذبے کی طرف
 ترقی کرتا ہے تو مرتبہ حقیقت کے ساتھ متحقق اور بقا کے ساتھ موصوف ہو جاتا ہے۔ اس نفی اثبات اور
 اس طریقت و حقیقت اور اس فنا و بقا اور اس سلوک و جذبے کے حاصل ہونے پر وہ شخص ولی اللہ کہلاتا
 ہے اور اس کا نفس، امارہ بن چھوڑ کر مطمئن ہو جاتا ہے اور پاک و صاف بن جاتا ہے۔ پس ولایت کے
 کمالات اس کلمہ طیبہ کے جزو اول کے ساتھ جو نفی و اثبات، ہے وابستہ ہیں۔

باقی رہا اس کلمہ طیبہ کا دوسرا جزو جو حضرت خاتم المرسل علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رسالت کو
 ثابت کرتا ہے، یہ دوسرا جزو شریعت کو کامل کرنے والا ہے جو کچھ ابتدا اور وسط میں شریعت سے
 حاصل ہوا تھا وہ شریعت کی صورت تھی اور اس کا اسم و رسم تھا۔ شریعت کی حقیقت اس مقام میں
 حاصل ہوتی ہے جو مرتبہ ولایت کے حاصل ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے اور نبوت کے کمالات
 جو کامل تابعداروں کو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی وراعت اور پیروی کے طور پر حاصل ہوتے ہیں
 وہ بھی اس مقام میں حاصل ہو جاتے ہیں۔ طریقت اور حقیقت جن سے ولایت حاصل ہوتی ہے
 شریعت کی حقیقت اور کمالات نبوت کے حاصل ہونے کے لئے گویا شرائط ہیں۔ ولایت کو
 طہارت یعنی وضو کی طرح سمجھنا چاہئے اور شریعت کو نماز کی طرح۔ طریقت میں حقیقی نجاستیں دور
 ہوتی ہیں اور حقیقت میں حکمی نجاستیں اور جس طرح انسان ظاہری اعضا کی طہارت کے بعد نماز
 کے ظاہری احکام ادا کرنے کے لائق ہوتا ہے اسی طرح طریقت اور حقیقت کے ساتھ کامل
 طہارت حاصل ہونے کے بعد شرع شریف کے احکام بجالانے کے لائق ہو جاتا ہے اور اس نماز
 کے ادا کرنے کی قابلیت ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے مرتبوں کی انتہا اور دین کا ستون
 اور مومن کی معراج ہے۔

ان تینوں معاملوں یعنی طریقت، حقیقت اور شریعت کے آگے ایک اور معاملہ ہے جس کے آگے ان معاملوں کا کچھ اعتبار و شمار نہیں جو کچھ مرتبہ حقیقت میں حاصل ہوا تھا اور اثبات و بقا سے تعلق رکھتا تھا وہ اس معاملے کی صورت تھی اور یہ معاملہ اس صورت کی حقیقت ہے جیسا کہ شریعت کی صورت، جو شرع میں عام لوگوں کے مرتبہ میں حاصل ہوتی ہے اور طریقت اور حقیقت کے حاصل ہونے کے بعد اس صورت کی حقیقت حاصل ہوتی ہے۔ خیال کرنا چاہئے کہ وہ معاملہ کہ جس کی صورت شریعت کی حقیقت ہو اور جس کی تمہید ولایت ہو وہ کس طرح بیان کیا جائے اور اگر بالفرض بیان کیا جائے تو کوئی اس کی حقیقت کو کیا سمجھے اور کی معلوم کرے گا۔ یہ معاملہ اولوالعزم پیغمبروں کی وراثت ہے جو بہت ہی کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے اور جب اس معاملہ میں اصول (اووالعزم پیغمبر) ہی کم ہوں تو فردوع (اس وراثت کو پانے والے پیرو) ضرور ہی بہت کم و قلیل ہوں گے۔ لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اس معاملے کا صاحب، شریعت سے آزاد اور بے فکر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ معاملہ اس جہان میں باطن سے تعلق رکھتا ہے اور ظاہر ہمیشہ شریعت کے ساتھ مکلف ہے۔ یہ دنیا وار عمل ہے، باطن کو ظاہری اعمال سے بڑی مدد ملتی ہے اور باطن کی ترقیاں ظاہری احکام کے بجالانے پر موقوف ہیں پس اس جہان میں ہر وقت ظاہر و باطن کے لئے شریعت کا ہونا ضروری ہے۔ ظاہر کا کام شریعت پر عمل کرنا ہے اور اس کے نتیجے اور پھل باطن کے نصیب ہیں۔ بلکہ سالک جس قدر شرعی پابندیوں کو برداشت کرے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قرب میں ترقی کرتا جائے گا۔

مسئلہ نبوت افضل ہے ولایت سے اگرچہ اس نبی ہی کی ولایت ہو

بعض مشائخ نے سکر کے وقت کہا ہے کہ ولایت افضل ہے نبوت سے، بعض نے اس کی یہ تاویل کی ہے کہ اس سے مراد اس نبی کی ولایت ہے، تاکہ نبی پر افضل ہونے کا وہم جاتا رہے۔ لیکن حقیقت میں معاملہ اس کے برخلاف ہے کیونکہ نبی کی نبوت اس کی ولایت سے افضل ہے۔ کمالات نبوت کے مقابلے میں کمالات ولایت کی کچھ حیثیت نہیں۔ آفتاب کے مقابلے میں ذرے کی کیا مقدار ہے۔ کمالات نبوت اور کمالات ولایت دونوں میں عروج کے وقت حق تعالیٰ کی طرف توجہ ہوتی ہے بلکہ مرتبہ ولایت میں عروجی کمالات کی صورت سے اور مرتبہ نبوت میں اس کی حقیقت ہے البتہ نزول کے وقت ولایت میں بظاہر خلق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ورباطن میں حق کی طرف اور نبوت کے نزول میں ظاہر و باطن سے خلق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں درکل طور پر ان کو حق تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں۔ پس ان کا مخلوق کی طرف متوجہ ہونا عوام کی طرح اپنی گرفتاری کی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ یہ بزرگوار ماسویٰ کی گرفتاری کو پہلے ہی قدم میں چھوڑ دیتے ہیں بلکہ ان کی یہ توجہ مخلوق کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے ہے تاکہ مخلوق کو خالق کی طرف رہنمائی کریں، ورموں کی رضا جوئی کا راستہ دکھائیں اور ظاہر ہے کہ اس قسم کی توجہ بحق جس کا مقصد مخلوق کو ماسویٰ کی غدی سے آزاد کرنا ہو، اس توجہ بحق سے کئی درجے فضیلت والی ہے جو اپنے نفس کے لئے ہو۔ المختصر ولایت میں سینے کی تنگی کے باعث مخلوق کی طرف توجہ نہیں کر سکتے اور نبوت میں کمال شرح صدر ہوتا ہے اس لئے نہ تو حق تعالیٰ کی طرف کی توجہ مخلوق کی طرف توجہ کو روکتی ہے اور نہ مخلوق کی طرف کی توجہ حق تعالیٰ کی طرف توجہ سے منع کرتی ہے اسی لئے مستقیم حالات والے بزرگوں کے نزدیک نبوت افضل ہے۔ ولایت سے اگرچہ وہ ولایت ہی کی ہو۔ بعض بزرگوں سے سکر کی حالات میں بعض باتیں خاف شریعت واقع ہوئی ہیں۔ ان کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ تو عارضی طور پر واقع ہوئی ہیں۔ جب سکر ن سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ

اصل حقیقت سے واقف ہو جاتے ہیں جیسا کہ آگے سکر اور صحو کے بیان میں ذکر کیا جائے گا۔ یہاں تو یہی بات واضح کرنی ہے کہ اصلی مقصود شریعت کے سوا کچھ درہرگز نہیں ہے۔ طریقت، شریعت کی خادم اور شریعت کو کامل کرنے والی ہے اور دونوں ایک دوسرے کا عین ہیں، بال کے برابر بھی ان میں فرق نہیں، صرف اجمال اور تفصیل اور استدلال اور کشف کا فرق ہے:

كُلُّ حَقِيقَةٍ رَدَّتْهُ الشَّرِيعَةُ فَهُوَ رَدُّقَةٌ

جس حقیقت کو شریعت نے رو کر دیا وہ زندقہ اور گمراہی ہے۔

پس شریعت تمام کمالات کی ماں و تمام مقامات کی اصل ہے۔ شریعت کے نتیجے اور پھل صرف اسی دنیا پر موقوف نہیں ہیں بلکہ آخرت کے کمالات و ہمیشہ کا ناز و نعمت بھی شریعت کے پھل ہیں۔ گویا شریعت شجرہ طیبہ ہے جس کے پھلوں اور میوں سے لوگ اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہر قسم کے فائدے اس سے حاصل کر رہے ہیں۔ پس شریعت پر عمل کر کے حقیقت کو تلاش کرنا بہادر دل کا کام ہے۔

رَزَقْنَا اللّٰهَ سُحُبَانَهُ وَاَيَّاكُمْ الْاِسْتِقَامَةَ عَلَى مُتَابَعَةِ سَيِّدِ الْبَشَرِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ

آلِ الصَّلَواتِ وَالتَّسْلِيْمَاتِ وَالتَّحِيَّاتِ طَاهِرًا وَّباطِنًا

سیوراربعہ

سیور جمع ہے سیر کی، اربعہ کے معنی ہیں چار۔ پس سیور اربعہ کے معنی ہیں چار سیر ہیں۔ تہذیبوں نے اس راستہ کو چار سیروں میں تقسیم کیا ہے اور یہ چاروں سیریں سخی اور روحانی طور پر ہوتی ہیں نہ کہ جسمانی۔ بات یہ ہے کہ خدا کی نزدیکی حاصل کرنے کے مرتبے اگرچہ بہت ہیں مگر مثال میں کشف کی نظر سے تمام ایک دائرے کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور سب ایک اپنے تئیں عالم مثال میں اس طرح دیکھتا ہے کہ گویا وہ سیر کر رہا ہے اور ترقی کر رہا ہے۔ اب ان چاروں سیروں کی تفصیل درج کی جاتی ہے۔

۱۔ سیر الی اللہ

اے بھائی جاننا چاہئے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی حقیقی صفات سات یا آٹھ ہیں۔ چنانچہ علمائے کرام نے اس کے متعلق بحثیں کی ہیں لیکن ان صفات کی جزئیات کی کوئی بحث نہیں ہے اور تہذیبوں کے نام وہ ہی نہیں ہیں جو احادیث میں ذکر کئے گئے ہیں یا جو ارنامہ تورات میں مذکور ہیں۔ چاہے تہذیبوں کو ان ناموں کے علاوہ جو شریعت سے ثابت ہیں نہیں پکارنا چاہئے۔ لیکن اتنی ہی ناموں میں سمجھو اور محدود نہ سمجھنا چاہئے کیونکہ ان کی کوئی حد نہیں۔ تہذیبوں فرماتا ہے

وَلَوْ أَنَّ مَافِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَادٌ وَالْخَوْبُ بِمُدَّةٍ مِنْ عَدَدِ سَعَةِ
أَبْحُوْا مَا نَفَقْتُ كَلِمَاتٍ اَللّٰهُ (۱)

اگر تمام زمین کے درخت قلم ہو جائیں اور دریا سیاحی و سیاحت کے ساتھی ہو جائیں تو ابھی اللہ تعالیٰ کے کلمات ختم نہ ہوں۔

جیسا کہ سعدیؒ نے کہا ہے شعر

نہ حسرت غایت دارد نہ سعدی را سخن پایاں بمیرد تشنہ مستقی و دریا چکان باقی

نہ اس کے حسن کی کوئی انتہا ہے اور نہ سعدی کی بات کی کوئی حد ہے۔ پیاس کا مریض
(بقدرِ ظرف پانی پینے کے باوجود) پیاس ہی مر جاتا ہے اور دریا اسی طرح باقی رہتا ہے۔
پس یہ تمام موجودات جو اللہ تعالیٰ کے، سما اور صفات کے ظلال اور عکس اور مظہر ہیں اللہ تعالیٰ
کے سما اور صفات کی طرح بے انتہا ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ (۱)

جو تمہارے پاس ہے وہ فانی ہے اور جو خدا کے پاس ہے وہ باقی ہے۔

جب سائر علم اسفل یعنی سما و صفات الہی کے ظلال (موجودات) سے علمِ اعلیٰ یعنی ان اسما و
صفات الہی کی طرف سیر کرتا ہے تو ترقی کرتے ہوئے دائرہ ظلال میں داخل ہو جاتا ہے اور اپنی اصل کو
پہنچ جاتا ہے اور رنگ میں اصلیت پاتا ہے اور وجود میں اصل ہی دیکھتا ہے اور اپنے آپ کو اس میں
فانی اور مٹا ہوا پاتا ہے حتیٰ کہ اپنا کوئی اثر اور کوئی اصلیت نہیں پاتا اور صرف وجود میں اصل ہی کا مشاہدہ
کرتا ہے پس اس دائرہ ظلال کی سیر کو اصطلاح میں سیر الی اللہ کہتے ہیں اور یہی دائرہ ولایت صغریٰ اور
اولیا کی ولایت کا دائرہ ہوتا ہے۔ اکثر اولیا اسی ظلال کو دائرہ صفات یعنی ولایت کبریٰ اور انبیا کی
ولایت خیال کرتے اور اسی کو عین صفات سمجھتے ہیں اور اسی حالتِ سکر میں انا اللہ کہہ بیٹھتے ہیں، حالانکہ
اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے وراء الوراہ ہے۔

اگر کوئی شخص ولایت صغریٰ اور ظلال کے مرتبوں میں تفصیل کے ساتھ سیر کرے تو یہ ابدال آباد
تک بھی ختم نہ ہو۔ لیکن ہر شخص ان مراتب میں اتنی ہی سیر کرتا ہے جتنا کہ اس میں اس کا حق ہے
اور ایک ظل سے دوسرے ظل میں اور دوسرے سے تیسرے میں پہنچ جاتا ہے اور ایک بلندی سے دوسری
بلندی کی طرف ترقی کر کے اس کی اصل میں فنا ہو جاتا ہے اور اسی طرح جس ظل میں بھی پہنچ جاتا ہے
اس میں اپنے آپ کو فانی پاتا ہے اور اس کے وجود میں باقی رہ جاتا ہے یہاں تک کہ ممکنات کے علوم
طے کر کے اور کلی طور پر ان کے فنا ہو جانے کے بعد واجب تعالیٰ کے علم تک وصول کر لیتا ہے اور
یہ حالت وہی ہے جو فنا سے تعبیر کی گئی ہے اور مولانا رومیؒ کے شعر کا یہی مطلب ہے:

ہفت صد ہفتاد قالب دیدہ ام بچو سبزہ بارہا روئیدہ ام
سات سو ستر قالب (ظلال کے پردے) میں نے دیکھے ہیں اور (ان میں فنا ہو کر)
سبزے کی طرح بارہا اگا ہوں۔

۲۔ سیر فی اللہ

اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کا فضل سائیک کے شامل ہو جائے تو اس جگہ سے ترقی کر جائے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی برکت سے اسکو صفات کے دائرے میں جو ظلال کے دائروں کی اصل ہے داخلہ میسر ہو جائے اور سائیک اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسما اور شیون و اعتبارات و تقدیسات تنزیہات میں سیر کرتا ہے۔ پس وجوب کے ان مرتبوں یعنی اسما و صفات وغیرہ میں جو حرکت علمیہ (سیر علمی) واقع ہوتی ہے اس کو سیر فی اللہ کہتے ہیں اور یہ سیر دایمہ کبریٰ میں جو انبیاء علیہم السلام کی ولایت ہے واقع ہوتی ہے اور دوسروں کو یہ ولایت انبیاء علیہم السلام کی تابعداری ہی سے نصیب ہوتی ہے اور اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو کہ عرفان کی نہج کو پہنچ جائے۔ عالم امر کے پانچوں لطیفے اس دائرے کی انتہا ہیں اور یہ سیر اس مرتبے تک پہنچتی ہے کہ جس کو کسی عبارت کے ساتھ ادائیگی کر سکتے اور نہ کسی اشارے سے بیان کر سکتے ہیں اور نہ کسی نام سے اس کو پکارا جاسکتا ہے، نہ کسی کنائے سے ادا ہو سکتی ہے اور نہ اس کو کوئی عالم جان سکتا ہے اور نہ صاحب ادراک اس کا ادراک کر سکتا ہے۔ اس سیر کا نام بقار کھا گیا ہے۔ یہ سیر آفاقی، اور انفسی سیر یعنی سیر الی اللہ سے منزلوں دور اور دراء الوداء ہے۔ سیر آفاقی کو سیر الی اللہ اور سیر انفسی کو سیر فی اللہ کہنا فضول ہے کیونکہ انفس بھی آفاق کی طرح دائرہ امکان میں داخل ہے تو اس صورت میں دائرہ امکان کا قطع کرنا ناممکن ہوگا اور اس سے ہمیشہ کی ناامیدی اور نقصان کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا، نہ کبھی فنا ثابت ہوگی نہ بقا تصور کی جاسکے گی پھر اللہ تعالیٰ کا وصال اور اتصال کیسے ہوگا اور اس کا قرب و کمال کیا حاصل ہوگا۔

چوں توئی کے یار گردو یار تو تاناشی یار باشد یار تو
جب تک تو ہے یار تیر یار کب ہوئے۔ تو اپنے تئیں فنا کر دے پس جب تو نہیں ہوگا تو
یار تیر یار ہوگا۔

یہی وہ مقام ہے کہ جہاں نفس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اسی مقام پر شرح صدر ہوتا ہے اور سالک حقیقی اسلام سے مشرف ہوتا ہے اور نفس مطمئنہ صدارت کے تحت پر بیٹھتا ہے اور رضا کے مقام کی جانب ترقی کرتا ہے، یہ جگہ انبیاء علیہم السلام کی ولایت کبریٰ کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے!

أَقْمِنْ شَرَحَ اللَّهِ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ (۱)

پس وہ شخص جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام (قبول کرنے) کے لئے کھول دیا وہ اپنے رب

کی طرف سے ایمان کی روشنی رکھتے ہیں (یعنی اسلام کی حقیقت کا اس کو یقین آ گیا ہے۔

ان کمالات کے مقابلے میں جو اس مقام میں حاصل ہوتے ہیں عالم امر سے تعلق رکھنے والے کمالات ایسے ہیں جیسے دریائے محیط کے مقابلے میں قطرہ۔ یہ سب کمالات جن کا ذکر ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ کے اسم اظہار سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ کمالات جو اسم باطن سے تعلق رکھتے ہیں وہ اور ہیں اور اسم باطن میں یہ سرناوایت غیب میں قدم رخنہ ہے جو صفات کی ولایت اور سیر فی اللہ کا دوسرا اور اعلیٰ درجہ ہے اور اس کا معنی چھپنے اور باطن میں رکھنے کے مناسبت ہے البتہ اس قدر بیان کرنا ضروری معدوم ہوتا ہے کہ اسم جامع نہ یہ صفات کی صفاتوں میں ذات کے لحاظ کے بغیر ہے اور اسم باطن کے یہ بھی کہ اسم جامع کے معنی ناموں میں ہے لیکن اس کے ساتھ ذات کا بھی لحاظ ہوتا ہے گویا کہ یہ صفاتی نام حضرت ذات کے سامنے رکھنا تو اس طرح ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کی صفت علم کی سیر میں ذات کا کوئی لحاظ اور خیال نہیں ہوتا لیکن اسم عظیم میں علم کی صفت کے پردے میں وہ ذات ملحوظ ہے کیونکہ عظیم ایک ذات ہے جس کی صفت علم ہے اس علم کی سیر اسم ظاہر کا یہ ہے اور عظیم کی سیر اسم باطن کی ہے باقی تمام صفات ناموں کی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اسم ظاہر اور اسم باطن کے بیان میں علم اور عظیم کے درمیان جو فرق تھا یہ یہ ہے کہ تھوڑا نہ خیال کرتا چاہئے اور نہ یہ سمجھنا چاہئے کہ ان میں کائنات کا خالق اور آسمان کا مہر ہے اور تھوڑی سی مدت میں ہو جاتا ہے بلکہ بزرگوں نے کہا ہے کہ وصوفیوں میں کمال طور پر بھی طے نہیں ہوتی اور آہ یہ رہے۔

نورج المملکۃ و الروح اللہ فی یوم کان مقداره خمسین ألف سبۃ (۱)

ترجمہ: روح پڑھتے ہیں کہ (اللہ تعالیٰ) کی طرف سے دن میں کہ جس کا اندازہ

پچاس ہزار سال کا ہے۔

اس کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ جب ان دو مبارک ناموں کے سب کے سب کمالات حاصل ہو جائیں تو گویا سب کے سے دو ہزار ہیں جن کی مدد سے علم قدس میں پرواز کرتا ہے و سالک کو وہ درجات حاصل ہو جاتے ہیں اور اس قدر ہے اندازہ ترقیاں حاصل کرتا ہے کہ

تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ

اللہ تعالیٰ کی صفاتوں میں رنگے جاؤ۔

و سبقت سے مشرف ہو جاتا ہے و اس کو وہ صفات حاصل ہو جاتی ہیں جو حق تعالیٰ کی صفات

کے مناسب ہیں اور یہ مناسبت اور مشارکت سم اور عام صفات میں ہوتی ہے نہ کہ خاص معانی میں کیونکہ یہ ناممکن ہے اور شرک ہے اور اس سے حقیقتوں اور صفتوں میں تغیر لازم آتا ہے اور یہ خدا کی شان کے خلاف ہے۔

حضرت خواجہ محمد پارسا قدس سرہ اس حدیث کے معنی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ”اور صفت ملک ہے اور ملک کے معنی سب پر قابو رکھنے والے (متصرف) کے ہیں جب سالک اپنے نفس پر قابو پالیتا ہے اور اس کو مغلوب کر دیتا ہے اور اس کا تصرف دلوں میں جاری ہو جاتا ہے تو اس صفت ملک سے موصوف ہو جاتا ہے۔

اور صفت بصیر ہے اور بصیر کے معنی دیکھنے والے کے ہیں۔ جب سالک کی دل کی آنکھ دیکھنے والی ہو جاتی ہے اور نور فراست (امانی) سے اپنے تمام عیب دیکھ لیتا ہے اور دوسروں کے حال کا کمال معلوم کر لیتا ہے یعنی سب کو اپنے آپ سے بہتر دیکھتا ہے ورنہ حق تعالیٰ کی بصیرت اس کی نظر کو منظور ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جو کچھ وہ کرتا ہے حق کی رضا مندی کے موافق کرتا ہے تو اس صفت بصیر سے موصوف ہو جاتا ہے۔

اور صفت سمیع ہے اور سمیع کے معنی میں سننے والے، جب سالک حق تعالیٰ کی بات کو خواہ وہ کسی سے سننے بلا تکلف قبول کر لیتا ہے اور چھپے ہوئے بھیدوں اور بے شہدہ حقائق کو دل کے کانوں سے سن لیتا ہے تو اس صفت سے موصوف ہو جاتا ہے۔

اور صفت مکی ہے اور مکی کے معنی میں زندہ کرنے والے، جب سالک بطریق حق تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیمٹی ہوئی (یعنی جن پر وہ عمل نہ کرتے ہوں) سنتوں کو زندہ کرنے اور ان دینے میں کوشش کرتا اور مشغول رہتا ہے تو اس صفت سے موصوف ہو جاتا ہے۔

اور صفت ممیت ہے اور ممیت کے معنی میں مارنے والا، جب سالک بدعتوں و جو سنتوں کی بجائے ظاہر ہوتی ہوں دور کرتا ہے تو اس صفت سے موصوف ہوتا ہے۔

اور صفتوں کو بھی اسی پر قیاس کر دیجئے اور مومنوں نے فُخِّلُوا کے معنی اور مدح سمجھے ہیں اس لئے گمراہی کے جنگل میں جا پڑے ہیں اور انہوں نے خیال کیا ہے کہ وہی کے لئے جسم کا زندہ کرنا ضروری ہے اور غیب کی چیزوں کا اس پر قابو ہونا لازمی ہے اور اس قسم کے نئی بے ہودہ اور ہنسند خیالات ان کے دلوں میں جمے ہوئے ہیں۔ ”فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ“

اور وہ سیر جو ان کمالات سے ویران ہو کر ہر کمال سے ہمت کا شروع ہے، ان کمالات کا حاصل

ہونا انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے، ورنہ مکمل مقام نبوت سے پیدا ہوتے ہیں اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی پوری پوری پیروی کرنے والوں کو بھی ان کی پیروی کے سبب سے ان کمالات سے کچھ حاصل جاتا ہے۔ ولایت علی تک ترقیاں، صلیت کے طور پر عناصر ثلاثہ سوائے خاک یعنی آگ، ہوا اور پانی کے نصیب ہیں بلکہ مائیکہ کر مکو بھی ان تینوں عناصر سے نصیب حاصل ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے کہ جنس مادہ تک آگ اور برف سے پیدا کئے گئے ہیں اور ان کی تسبیح سُبْحَانَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ النَّارِ وَالْبَلَدِ

پاک ہے وہ ذات جس نے آگ اور برف کو جمع کر دیا ہے۔

لیکن مکمل مقام نبوت کا یہ عنصر خاک کے نصیب ہے اور باقی ہر نفس عالم امر و خلق اس کے تابع ہیں اور چونکہ یہ عنصر بشر کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے خاص انسان خاص فرشتوں سے افضل ہو گئے اور اس سیر میں معلوم ہوتا ہے کہ تمام ولایتوں یعنی صغریٰ، کبریٰ اور علیا کے سب کمالات مقام نبوت کے کمالات کے ظلال اور ان کی حقیقت کے لئے مثالی کی طرح ہیں، ورنہ کمالات کو ان کمالات سے وہی نسبت سے جو دریا کو تلاء سے بلکہ غیر متماہی کو تنہی سے اور راحد کو محدود سے ہے۔ اس سے یہ بات اور واضح ہو گئی کہ نبوت ولایت سے افضل ہے، چہ اسی نبی کی ولایت ہو۔

جب سادہ کمالات نبوت کے درجے کے مرکز میں پہنچ جاتا ہے تو یہ مرکز دائرے کی صورت میں ظاہر ہونے لگتا ہے اس کا نام دائرہ کبریت راست ہو جاتا ہے جو کہ انبیاء مرسل کے ساتھ مخصوص ہے اور اگر یہ رتبہ کسی دوسرے کو حاصل ہوتا ہے تو رسووں کی کامل تابعداری سے حاصل ہوتا ہے اور جب دوسرے دائرے کے مرکز پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ مرکز بھی دائرے کی صورت میں ظاہر ہونے لگتا ہے اور یہ دائرہ کمالات ادوار کمادیرہ ہے جو کہ مشیت سے اونچا ہے۔ انبیاء اولوالعزم کو جب یہ رتبہ دیتے ہیں تو چیزوں کا قیام ان سے ہوتا ہے جنس صاحب نصیب او یا بھی انبیاء کی تابعداری سے اس مقدمہ پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد عدم محض ہے اور بس، یعنی وجود کا معاملہ یہاں ختم ہے اور ممکن کی رسائی اس سے آگے بند ہے اسی لئے کہا گیا ہے کہ!

لَيْسَ وَرَاءَهُ إِلَّا الْعَدَمُ الْمَحْضُ

اس سے آگے سوائے عدم محض کے کچھ نہیں،

اور یہ عدم وجود کی نقیض درمتنازعہ ہے لیکن کوئی اس سے یہ نہ سمجھ لے کہ عنقا شکار ہو گیا اور مقصود

حاصل ہو گیا۔ کیونکہ

عناقہ شکار کس نہ شود دام باز چیں کیں جا ہمیشہ باد بدست ست دام را
اے شکاری! عناقہ کسی کا شکار نہیں ہوتا تو اپنا جال اٹھالے کیونکہ یہاں ہمیشہ جال خالی
رہتا ہے۔

پس حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات اس وجود اور عدم سے ماوراء ہے۔ جس طرح عدم کو وہاں راہ نہیں،
وجود کی بھی گنجائش نہیں ہے۔

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى سُبْحَانَهُ وَرَاءَ الْوَرَاءِ ثُمَّ وَرَاءَ الْوَرَاءِ

حق سبحانہ و تعالیٰ وراء الوراہ ثم وراء الوراہ ہے۔ یعنی بہت ہی بلند ہے۔

ہنوز ایوان استغنا بلند ست مرا فکر رسیدن ناپسند ست

ابھی استغنا کا مکان بہت بلند ہے اور میرا ہاں پہنچنے کا خیال ناپسند ہے۔

بادِ وجود اس کے کہ تمام پردے اٹھ گئے مگر درایت قائم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی
اس کے ادراک کو روکتی اور وجدان کو منع کرتی ہے۔ کیا تو نے نہیں جانا کہ خانہ کعبہ میں پہنچ کر اس کی
عظمت و جلال کی وجہ سے اس کی چھت کی طرف دیکھنا شرع شریف میں منع کیا گیا ہے لیکن اس سے
یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو خانہ کعبہ کا وصول میسر نہیں ہو، (فافہم) یہ ہے سیر فی اللہ کی مختصر تفصیل۔

۳۔ سیر عن اللہ باللہ

سیر فی اللہ کے تمام کرنے پر سالکین کے دو گروہ ہو جاتے ہیں۔

۱۔ مُسْتَهْلِكِينَ: یعنی وہ لوگ جو ذات باری تعالیٰ کی محبت میں فنا ہو گئے اور جمال الہی کے

مشاہدے میں ہی رہ گئے ہیں۔

۲۔ رَاجِعِينَ إِلَى الدَّعْوَةِ: ان کو واپس مقام قلب میں لایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے

حکم ہوتا ہے کہ میرے بندوں کو اسی راستے سے جس سے کہ تم خود آئے ہو میری طرف لاؤ اور مخلوق کے
ساتھ میل جول رکھو، تمہارا مشاہدہ اب بندہ ہوگا۔

پہلے سیر عاشق کی معشوق کی طرف تھی اور آئیہ کریمہ

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي (۱)

آپ فرما دیجئے (اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔

پر عمل تھا، سالک عاشق اور حضرت حق سبحانہ معشوق، اب سیر معشوق کی عاشق کی طرف ہے اور

آیہ مذکورہ کے دوسرے جز یعنی!

يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَ يُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔

سے مشرف ہو جاتا ہے کیونکہ سالک تعلیم و تلقین اور ترغیب سے مریدوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے اور اس تعلیم میں اللہ تعالیٰ اپنا مشاہدہ اس کو دیتا رہتا ہے تو اس حالت میں سالک ہادی کا ہر فعل باعث مشاہدہ ہوتا ہے۔ پس اس قسم کے صاحب دوست کو جب دنیا کی طرف لانا چاہیں اور مخلوق کو اس کے وجود شریف کی برکت سے نفسانی اندھیروں سے نکالنا چاہیں تو اس کو صوفیوں کی اصطلاح میں سیر عن اللہ باللہ کے طریقے پر جہان کی طرف لے آتے ہیں اور اس کی توجہ تمام تر مخلوق کی طرف ہوتی ہے لیکن اس کو مخلوق کے ساتھ کسی قسم کی گرفتاری نہیں ہوتی اگرچہ ظاہر میں وہ مبتدی کا شریک حال ہے لیکن گرفتاری اور عدم گرفتاری میں بڑا فرق ہے اور خلق کی طرف توجہ کرنا اس منتہی کے حق میں بے اختیاری ہے اور اس میں وہ اپنی رغبت کچھ نہیں رکھتا بلکہ اس توجہ میں حق تعالیٰ کی رضامندی ہے، برخلاف مبتدی کے کہ اس میں اپنی ذاتی رغبت اور حق تعالیٰ کی نارضامندی ہے۔ مبتدی مشاہدہ حق سے سراسر دور ہے لیکن جو پردے منتہی سے دور ہو چکے ہیں وہ پھر واپس نہیں ہوتے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ بادشاہ کا وزیر بادشاہ کے ساتھ قرب بھی رکھتا ہے اس طرح پر کہ کوئی ظاہری اور باطنی پردہ درمیان میں نہیں ہوتا، اس کے باوجود اس کو ضرورت مند لوگوں کی خدمت اور سلطنت کے کاموں کو انجام دینے میں مشغول کیا جاتا ہے اور نہیں کہہ سکتے کہ اس مشغولی کے ہوتے ہوئے بادشاہ کے جمال سے اس کو کوئی پردہ ہے۔ پس اس سیر میں سالک علم اعلیٰ سے علم اسفل کی طرف اور اسفل سے اسفل کی طرف رجوع کرتا ہے حتیٰ کہ واپس ممکنات کی طرف رجوع کرتا ہے ایسا عارف اللہ کو اللہ کے ساتھ بھلانے والا (یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے مخلوق کی طرف مشغول ہونے میں جس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی توجہ ہٹی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے ہے اور باطن میں وہ اللہ کے ساتھ ہے) اور اللہ کی طرف اللہ کے ساتھ رجوع کرنے والا اور ظاہر میں گم کرنے والا، جدا ہونے والا اور دور ہونے والا ہے اور باطن میں پانے والا اور ملنے والا ہے اور نزدیک ہونے والا ہے۔ (۱)

۴۔ سیر فی الاشیا باللہ

یہ سالک کی چوتھی سیر ہے جو رجوع کے بعد اشیا میں ہے اور سیر اول میں جو اشیا کے علوم بالقل

مٹ گئے تھے اب پھر یکے بعد دیگرے حاصل ہو جاتے ہیں اور سالک بظاہر کلی طور پر مخلوق کے ساتھ ملا جلا رہتا ہے اور اگرچہ ظاہر میں اس کے تمام افعال عوام کی طرح دنیا کی مشغولی میں گزرتے ہیں لیکن وہ اصل میں اس شعر کا مصداق ہوتا ہے:

ازدروں شو آشاؤ از بروں بیگانہ دش

ایں چنین زیبا روش کم می بود اندر جہاں

اپنے باطن میں ذات حق سے واقف ہو جا اور ظاہر میں بیگانوں کی طرح رہ اور اس قسم کے طریقے والے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں۔

کیا تو نے نہیں دیکھا کہ پانی بھر کر لانے والی عورتیں کئی کئی منٹے اوپر نیچے سر پر رکھ کر بظاہر بے تکلف ایک دوسری سے باتیں کرتی ہوئیں چلی جاتی ہیں کیا مجال جو ان کی رفتار میں فرق آجائے یا مشکوں میں کسی قسم کی جنبش ہو اور چھلکیں کیونکہ دل کی توجہ پورے طور پر مشکوں پر لگی رہتی ہے اور یہ توجہ ان میں راسخ ہو کر طبیعت بن جاتی ہے۔ یہی حال سالک کامل کی توجہ کا حق کی طرف ہے۔ چاروں سیروں کا بیان تفصیل کے ساتھ ہو چکا ہے، اب اس بیان کا خلاصہ درج ذیل ہے تاکہ بات اچھی طرح ذہن میں بیٹھ جائے۔

خلاصہ بیان

یہ راستہ چار سیروں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

۱۔ سیر الی اللہ: اس میں سالک اپنے آپ کو اور تمام موجودات کو مٹاتا ہے اور ایک ذات حق کو ثابت کرتا ہے۔ سیر کے اس دائرے کو دائرہ امکان (مجموعۃ لطائف عالم خلق و امر) کہتے ہیں اور اس مقام کو مقام فنا سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کے صاحب پر ولی کا لفظ بولا جاتا ہے۔

۲۔ اب ولایت صغریٰ میں وہ سیر شروع ہوتی ہے جو اولیاء اللہ کی ولایت ہے اس سیر میں سالک اسماء و صفات الہی کے ظلال میں سیر کرتا ہے۔ دائرہ ظلال کے قطع کرنے کے بعد اسماء و صفات الہی میں مسمیٰ کے لحاظ کے بغیر سیر کرتا ہے، جس کو ولایت کبریٰ یعنی انبیاء علیہم السلام کی ولایت کہتے ہیں یہ ولایت کبریٰ کے نیچے کا نصف حصہ ہے جو اسماء و صفات زائدہ کو شامل ہے پھر اس کے اوپر کے نصف دائرے میں جو شیون و اعتبارات کو شامل ہے سیر واقع ہوتی ہے۔ یہ ولایت مابعد الہی یعنی فرشتوں کی ولایت کہلاتی ہے اور ان تینوں ولایتوں میں خاک کے سوا باقی تینوں عناصر ضرور دفین ہو جاتے ہیں ان

تینوں ولایتوں کے حاصل ہونے پر فنائے نفس حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد محض فضل خداوندی سے کمالات نبوت، رسالت اور اولوالعزم میں سیر واقع ہوتی ہے جس میں غصہ خاک کا زیادہ حصہ ہے اور اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جس کے بعد عدم محض ہے۔ مطلوب حقیقی کو اس عدم محض سے بھی دور اور تلاش کرنا چاہئے۔ اسی ولایت سہ گانہ اور نبوت سہ گانہ کے کمالات کی سیر کو سیر فی اللہ کہتے ہیں اور اسی مقام کو مقام بقا کہتے ہیں۔

۳۔۱۔ مستحکمین جو ہر وقت مشاہدہ جمال الہی میں ڈوبے رہتے ہیں اور

عاشقان و اجز تماشاے جمال یار نیست

کا مصداق ہو جاتے ہیں۔

ب۔ راجعین الی الدعوة ان دگوں کو خدا کی طرف بلانے کے لئے عالم خلق کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے اس کو سیر عن اللہ باللہ کہتے ہیں۔

۴۔ راجعین کو مخلوق کی طرف لوٹا کر ان کی اصلاح میں مشغول کر دیا جاتا ہے اور عام مخلوق کے ساتھ ان کے ظاہر کو خلط ملط کر کے احکام شرعیہ ان کے ذریعہ لوگوں تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اس سیر کو سیر فی الاشیاء باللہ کہتے ہیں۔ شرافت مستحکمین کے لئے ہے اور فضیلت راجعین کے لئے۔ پس سیر اول سیر چہارم کے مقابل ہے اور سیر دوم، سیر سوم کے مقابلے میں ہے۔ پہلی اور دوسری سیر نفس ولایت کے حاصل ہونے کے واسطے ہے جو فنا و بقا سے مراد ہے اور تیسری اور چوتھی سیر مقام دعوت کے حاصل ہونے کے واسطے ہے جو انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مخصوص ہے اور کامل تابعداروں کو بھی ان بزرگواروں کے مقام سے حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ قَفْ عَلٰی بَصِيْرَةٍ اَنَا مِنَ اتَّبِعْنِيْ (۱)

کہہ دیجئے! یہ ہے میرا راستہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں اور میرے تابعدار بصیرت پر ہیں۔

فائدہ: ہر شخص کا عروج ایک خاص مقام تک ہوتا ہے جو اس کا مہد تعین ہے اس کے بعد اس کا رجوع اسی لحاظ سے ہوتا ہے۔ جس قدر کسی کا عروج کامل ہوگا رجوع بھی اسی قدر کامل ہوگا اور جس قدر کوئی شخص شریعت و سنت کی پیروی کرے گا اور تقویٰ میں کامل پیدا کر کے خالص اللہ کی عبادت کرے گا اتنا ہی عروج و رجوع کامل ہوگا۔ ذَکَکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُوْتِیْهِ مَنْ یُّشَاءُ

علم الیقین - عین الیقین - حق الیقین

کسی چیز کے متعلق واقع کے مطابق کئے اعتقاد کو یقین کہتے ہیں۔ صوفیائے کرامؒ نے حق تعالیٰ کی ذات کا مشاہدہ کرنے میں یقین کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے۔

۱۔ علم الیقین

اور یہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں ان آیتوں اور نشانوں کے مشاہدہ کرنے سے مراد ہے جو حق تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں اور ان نشانوں کے شہود کو سیر آفاقی کہتے ہیں اور یہ سب کچھ سالک اپنے باہر میں مشاہدہ کرتا ہے۔ قطب المحققین سید العارفین ناصر الدین خواجہ عبید اللہ الاحرار قدس سرہ الاسرار نے فرمایا کہ سیر (الی اللہ) دو قسم پر ہے۔

۱۔ سیر مستطیل اور وہ یہ ہے کہ اپنے مقصود اپنے دائرے کے باہر تلاش کریں (سیر آفاقی) اور یہ دور در دور ہے۔

۲۔ سیر مستدیر یعنی اپنے دل کے گرد پھریں اور اپنا مقصود اپنے ہی اندر تلاش کریں اور یہ قریب در قریب ہے۔ (سیر انفسی)

پس وہ تجلیات جو حسی یا مثالی صورتوں میں انوار کے پردوں میں ہوں، خواہ کوئی صورت ہو اور خواہ کوئی نور ظاہر ہو، وہ نور خواہ رنگین ہو یا بے رنگ ہو، محدود ہو یا غیر محدود اور کائنات کو محیط ہو یا نہ ہو، سب علم الیقین میں داخل ہیں۔ اس شعر میں اسی مشاہدہ آفاقی کی طرف اشارہ ہے جو علم الیقین کے لئے مفید ہے۔

اے دوست ترا بہر مقامے جستم ہر دم خبرت ز این و آں سے جستم

اے دوست میں تجھ کو ہر مقام میں ڈھونڈتا تھا اور ہر وقت اس و اس (کائنات) سے تیری خبر تلاش کرتا تھا۔

یہ مشاہدہ چونکہ مقصود کی خبر نہیں دیتا اور سوائے نشانی اور دلیل کے اس کا کچھ حضور نہیں بخشا اس

لئے دھوئیں اور گرمی کے مشاہدہ کی طرح ہے جو آگ کے وجود پر رہنمائی کرتا ہے۔ پس یہ مشاہدہ علم کے دائرہ سے نہیں نکل سکتا اور نہ علم الیقین کے سوا کچھ فائدہ دے سکتا ہے اور نہ ہی سالک کا وجود اس سے فنا ہو سکتا ہے۔

۲۔ عین الیقین

علم الیقین سے حق تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد جو مشاہدہ حق تعالیٰ کی ذات اور حضوری میں حاصل ہوتا ہے اور جس میں صرف اس قدر غلبہ ہو کہ مشاہدہ کرنے والا مشہود کے غیر سے بالکل بے خبر نہ ہو جائے عین الیقین کہلاتا ہے اور وہ بعض کے نزدیک سالک کے اپنے نفس میں ہوتا ہے اسی لئے کہا گیا ہے!

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (۱)

جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

اور اس ذاتی شہود اور حضور کو سیرانفسی کہتے ہیں جو سیر الی اللہ کا دوسرا جزو ہے۔ لیکن حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیرانفسی بھی علم الیقین میں داخل ہے اور مقصود حقیقی کا پتہ دینے والی اور اس کے ظلال میں سے ہے چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ (۲)

ہم ان کو دنیا میں اور ان کے اپنے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے تاکہ ان پر ظاہر ہو جائے کہ وہ حق ہے۔

بلکہ بندے سے حق تعالیٰ تک قرب کی جانب میں ایک اور سیر واقع ہوتی ہے جس کے قطع کرنے پر وصول الی اللہ منحصر ہے۔ یہ تیسری سیر بھی حقیقت میں علم الیقین ہی کو ثابت کرتی ہے اور اگرچہ دائرہ ظلیت سے باہر اسما و صفات حقیقت میں حضرت ذات تعالیٰ کے ظلال ہیں اور اس لئے وہ آثار و آیات میں داخل اور علم الیقین میں شمار کئے گئے ہیں۔ پس عین الیقین کا مشاہدہ سالک کے فنا کو لازم کرتا ہے اور اس مشاہدہ کے غلبہ میں اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا اور اپنے محبوب کے مشاہدے میں ڈوب جاتا ہے۔ اس کو اور اک بسیط اور معرفت بھی کہتے ہیں کیونکہ اس مقام میں سالک،

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

۱۔ حلیۃ الاولیاء: ج ۱، ص ۲۰۸۔ کشف الخفا: ج ۲، ص ۳۳۳، رقم ۲۵۳۲۔ یہ حدیث نہیں کسی بزرگ کا قول ہے

جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔
سے مشرف ہو جاتا ہے اور اس مشاہدہ میں سراسر حیرت اور نادانی ہے علم کی اس میں گنجائش نہیں
ہے اور سالک،

مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ كَلَّ لِسَانَهُ (۱)

جس نے اپنے رب کو پہچانا اس کی زبان گونگی ہو گئی۔
کا مصداق ہو جاتا ہے۔ اسی لئے بعض بزرگوں نے کہا ہے کہ علم الیقین عین الیقین کے لئے
پردہ ہے اور عین الیقین علم الیقین کے لئے پردہ ہے:
تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تری پہچان یہی ہے

۳۔ حق الیقین

جب سالک فنا کے بعد، سیر فی اللہ کے مقام میں بقا باللہ سے مشرف ہوتا ہے اور اس کا یہ مشاہدہ
حق، حق تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ عارف کے اپنے ساتھ اور یہی یسمع (مجھ ہی سے سنتا ہے) اور
بسی یبصر (مجھ ہی سے دیکھتا ہے) کا مرتبہ حاصل کرتا ہے تو فنائے مطلق (حقیقی فنا) حاصل کرنے
کے بعد (جو ذات و صفات کی فنا ہے) حق تعالیٰ محض اپنی عنایت سے اپنے نزدیک سے ایک ایسا وجود
(یعنی کیفیت) عطا کرتا ہے کہ سکر، حال اور بے خودی دور ہو کر صحو اور ہوشیاری میں آ جاتا ہے اور اس
مقام میں علم اور عین ایک دوسرے کا پردہ نہیں رہتے بلکہ عارف عین مشاہدہ کی حالت میں عالم اور عین
علم کی حالت میں مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے، یہ حق الیقین ہے۔

یقین کے ان تینوں مرتبوں کو آپ اس مثال سے سمجھ لیجئے، مثلاً کوئی شخص بزرگوں کے اقوال سے
(تواتر کے طور پر) یہ معلوم کر لے یا دوسرے مضبوط قرینوں اور دلیلوں سے یہ جان لے کہ آگ کی تاثیر
جلانا اور زہر کی تاثیر مارنا ہے تو یہ علم الیقین ہے۔ اگر کسی شخص کو آگ میں جلتا یا زہر کھا کر مرنا دیکھے تو یہ
عین الیقین ہے اور اگر خود آگ میں جلتے یا زہر کھا کر حالت موت میں مبتلا ہو جائے تو یہ حق الیقین
ہے۔ القصہ سیر الی اللہ کا پھل علم الیقین ہے اور سیر فی اللہ میں مقم فنا فی اللہ کا نتیجہ عین الیقین اور بقا
باللہ کا ثمرہ حق الیقین ہے۔ فقط واللہ اعلم بحقیقة الحال والیہ يرجع الاحوال فی المال

فنا اور بقا کی مزید تشریح

بات یہ ہے کہ جب سالک اللہ تعالیٰ کی یاد کثرت سے کرتا ہے اور محبوب حقیقی کی محبت کا غلبہ سالک کے قلب و قالب پر ہو جاتا ہے اس وقت اس کی نظر سے محبوب کے سوا سب کچھ پوشیدہ ہو جاتا ہے اور محبوب حقیقی کے سوا اس کو کچھ مشہود نہیں ہوتا۔ اسی کو تصوف کی اصطلاح میں مرتبہ جمع کہتے ہیں اور اسی مقام کو مقام جہل اور مقام حیرت بھی کہتے ہیں، لیکن یہ وہ جہل ہے جو محمود ہے اور یہ وہ حیرت ہے جو ممدوح ہے اور قول اننا الحق و سبحانی ما اعظم شأنی و لیس فی جنتی سوی اللہ وعبیہ من کردمن طواف کن، وغیرہ شطیحات سب اسی مرتبہ جمع کے درخت کے پھل ہیں اور اسی یک بینی کے اثرات و ثمرات ہیں اور اسی حالت سکر سے ناشی ہیں۔ السُّکَارِی مَعْدُوْرُوْنَ کے تحت ان حضرات کے ان اقوال کی تاویل کی جاتی ہے اور یہ اقوال ظاہر کی طرف سے مصروف ہیں اور جو شخص اس حال کے حاصل ہونے اور کمال کے اس درجے تک پہنچنے کے بغیر اس قسم کا کلام کرتا اور حق و باطل میں تمیز نہیں کرتا ایسا شخص زندیق و ملحد ہے۔ پس اس قسم کے خلاف شریعت کلمات سچے سے بھی صادر ہوتے ہیں اور جھوٹے سے بھی۔ سچے کے لئے آب حیات ہیں اور جھوٹے کے لئے زہر قاتل۔ جس طرح کہ دریائے نیل کا پانی بنی اسرائیل کے حق میں آب خوشگوار تھا اور قبطیوں کے حق میں خون۔ اس مقام پر اکثر سالکوں کے قدم پھسل جاتے ہیں اور وہ ارباب سکر کی باتوں کی تقلید کر کے راہ راست سے ہٹ کر گمراہی و خسارے میں پڑ جاتے ہیں اور اپنے دین کو برباد کر بیٹھتے ہیں۔

پس چاہنا چاہئے کہ اس قسم کی باتوں کا قبول ہونا چند شرائط پر مشروط ہے جو ارباب سکر میں موجود ہیں اور ان کے غیر میں مفقود ہیں۔ ان شرائط میں سے اعلیٰ شرط ماسوائے اللہ کا نسیان ہے جو اس قبولیت کی دلیل ہے۔ سچے اور جھوٹے کے درمیان شریعت کی استقامت اور عدم استقامت سے فرق ظاہر ہو سکتا ہے۔ یعنی جو سچا ہے وہ باوجود سکر و مستی اور عدم تمیز کے ایک بال بھر بھی شریعت کے برخلاف نہیں کرتا۔ منصور باوجود انالحمی کہنے کے قید خانے میں زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا ہر رات پانچ سو رکعت نماز نفل ادا کرتا تھا اور وہ کھانا جوان ظالموں کے ہاتھ سے ملتا تھا اگرچہ وجہ حلال سے ہوتا نہ کھانا تھا اور جو

شخص جھوٹا مدعی ہے اس پر احکام شرعیہ کا بجالانا کوہ تاف کی طرح بھاری ہوتا ہے!

كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ (۱)

شاق ہے مشرکین پر وہ چیز جس کی طرف (اے پیغمبر ﷺ) آپ انہیں بلا تے ہیں۔

رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَبِيْءٌ لَّنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشْدًا O (۲)

اے ہمارے پروردگار ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملہ میں ہمیں ہدایت مہیا فرما دے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس طرح شریعت میں کفر و اسلام ہے طریقت میں بھی کفر و اسلام ہے۔ جس طرح شریعت میں کفر سراسر شرارت و نقص ہے اور اسلام سراسر کمال ہے طریقت میں بھی کفر سراسر نقص ہے اور اسلام سراسر کمال ہے، کفر طریقت مقام جمع ہے جو استتار یعنی پوشیدہ ہونے کا محل ہے اس مقام میں حق و باطل کی تمیز مفقود ہو جاتی ہے کیونکہ اس مقام میں سالک کا مشہود اچھے و برے آئینوں میں وحدت محبوب کا جمال ہوتا ہے پس وہ خیر و شر نقص و کمال کو اس وحدت کے ظلال اور مظاہر کے سوا نہیں پاتا۔ کبھی مظہر کو عین ظاہر جان کر مخلوق کو عین حق خیال کرتا اور مر بوب کو عین رب جانتا ہے۔ اس قسم کے سب پھول مرتبہ جمع ہی سے کھلتے ہیں۔ منصور اسی مقام میں کہتا ہے۔

كَفَرْتُ بِذَيْنِ اللَّهِ وَالْكَفَرُ وَاجِبٌ لِّدَيَّ وَعِنْدَ الْمُسْلِمِينَ قَبِيْحٌ

میں نے اللہ کے دین کا انکار کیا اور یہ انکار میرے نزدیک واجب تھا اور مسلمانوں کے نزدیک قبیح ہے۔

یہ کفر طریقت کفر شریعت کے ساتھ بڑی مناسبت رکھتا ہے لیکن شریعت کا کافر مردود اور عذاب کا مستحق ہے اور طریقت کا کافر مقبول اور اعلیٰ درجات کے لائق ہے کیونکہ یہ کفر و استتار محبوب حقیقی کے غلبہ محبت سے پیدا ہوتا ہے جس کے باعث محبوب حقیقی کے سوا سب کچھ فراموش ہو جاتا ہے، اس لئے مقبول ہے اور کفر شریعت چونکہ تہرید یعنی سرکشی اور جہل کے غلبہ سے پیدا ہوتا ہے اس لئے مردود ہے۔ اسی کفر طریقت کو فنا سے تعبیر کرتے ہیں اور اس فنائے حقیقی یا فنا فی الوجود یعنی فنائے نفس کے بعد بقائے حقیقی یا بقاء البقا کا مقام حاصل ہوتا ہے اور اسی کو اسلام طریقت اور فرق بعد الجمع سے تعبیر کیا جاتا ہے اور اسی موقع کے لئے کہا گیا ہے:

ہج کس را تا نگرود او فنا نیست رہ در بار گاہ کبریا

کسی شخص کو جب تک کہ وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں فنا نہ ہو جائے بارگاہ الہی تک رسائی نہیں ہوتی۔

اس شعر میں ”رہ در بارگاہ کبریا“ سے مراد بقا باللہ ہے۔ واللہ اعلم بالصواب پس اسلام طریقت جو تمیز کا مقام ہے جہاں حق باطل سے اور خیر شر سے متمیز ہے اور سکر صحو میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس اسلام طریقت کو اسلام شریعت سے بڑی مناسبت ہے۔ جب اسلام شریعت کمال تک پہنچ جاتا ہے تو اسلام طریقت کے ساتھ اتحاد کی نسبت پیدا ہو جاتی ہے بلکہ ہر دو اسلام اسلام شریعت ہیں اور ان میں فرق صرف ظاہر شریعت و باطن شریعت اور صورت شریعت و حقیقت شریعت کا ہے۔ کفر طریقت کا مرتبہ صورت شریعت کے اسلام سے بلند تر ہے اگرچہ حقیقت شریعت کے اسلام کی نسبت کمتر ہے:

آساں نسبت بہ عرش آمد فردو در نہ بس عالی است پیش خاک تو
آساں عرش کے مقابلے میں نیچا ہے لیکن مٹی کے ٹیلوں کے مقابلے میں بہت اونچا ہے۔
اسلام حقیقی کی دولت زوال سے محفوظ اور کفر کے عارض ہونے سے مضمون ہے۔ ماثورہ دعاؤں میں جو آیا ہے،

اَللّٰهُمَّ اعْطِنِيْ اِيْمَانًا صَادِقًا وَ يَقِيْنًا لَيْسَ بَعْدَهُ كُفْرٌ (۱)

اے اللہ! میں تجھ سے ایسا ایمان طلب کرتا ہوں جس کے بعد کفر نہ ہو۔

یہ دہی ایمان ہے جو زوال سے محفوظ ہے اور آریہ کریمہ

اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (۲)

خبردار رہو، بے شک اولیاء اللہ پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

اسی ایمان والوں کے حال کا نشان ہے کیونکہ ولایت اس ایمان کے بغیر متصور نہیں، اگرچہ مرتبہ جمع میں بھی اسم ولایت کا اطلاق کر سکتے ہیں، لیکن نقص و قصور ہر وقت اس مرتبے کا دامگیر ہے پس جب تک کفر طریقت سے متحقق نہ ہوں اسلام حقیقی سے مشرف نہیں ہوتے۔ یہ خواص بلکہ اخص الخواص کا مقام ہے اور وہ صحو ہے جو سکر کے بعد ہے اور جو صحو سے پہلے ہے وہ عوام کا حال ہے۔

پس فناء قلب جو دوام بے شعوری از ماسوائے عبارت ہے حاصل ہو جاتی ہے تو ولایت صغریٰ کا مقام حاصل ہو جاتا ہے اور یہ فنا کی صورت ہے نہ کہ حقیقت اور اس فناء قلبی میں خطرہ دل

سے دور ہو جاتا ہے اور دماغ سے ریزاں رہتا ہے اس کے بعد فائے نفس حاصل ہوتی ہے جو دلالت کبریٰ کے حصول پر منحصر ہے اس میں خطرہ دماغ سے بھی مٹشی ہو جاتا ہے۔ اس وقت فائے حقیقی اور حقیقت اسلام و شرح صدر و مقام دوام شکر و رضا حاصل ہوتا ہے کہ حکم قضا پر چون و چرا کی مجال نہیں رہتی اور تکلیفات شرعیہ کے قبول میں دلیل کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ استدلالی بدیہی ہو جاتا ہے۔ دیگر لطائف کی فنان کے ضمن میں حاصل ہو جاتی ہے۔

تایار کرا خواہد و میلش یہ کے باشد

یار کس کو چاہتا ہے اور اس کا میلان کس طرف ہوتا ہے۔

جب فانی المعروف حاصل ہو جاتی ہے تو کمال عرفان حاصل ہو جاتا ہے اور سالک مصدر عبادت مقبولہ ہو جاتا ہے اور سالک کا ہر قول و فعل و حرکت و سکون جو اس سے سرزد ہوتا ہے اصل سے ہے اور از خود بخود ہے:

کے بود خود ز خود جدا مانده من و تو رفتہ و خدا مانده

اپنے آپ سے جدا ہو کر خود کب رہتا ہے، میں اور تو ختم ہو گئے اور صرف خدا رہ گیا۔

اور اس قرب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حق و خلق و عبد و معبود و رب و مبوب یہ ہو جاتا ہے جو عنینیت ذاتی و اتحاد فاعل و مفعول کا شبہ ہو۔ العبد عبد و محق حق (بندہ بندہ ہے اور حق حق ہے) بلکہ بات یہ ہے

اتصالے بے تکلیف بے قیاس ہست رب الناس را با جان ناس

لوگوں کی جانوں کے ساتھ وگوں کے پروردگار کو بے کیف و بے قیاس اتصال ہے۔

نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (۱)

ہم اس سے اس کی شے رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

اور دیگر آیات و احادیث قدسی اتصال بے کیف و بے قیاس کی خبر دیتے ہیں اور اس قرب کا بھی ادنیٰ و اعلیٰ مرتبہ ہے۔ ادنیٰ یہ ہے کہ فعل بندہ ہو اور آلہ حق، اور اس کو قرب نوافل اور فنا سے تعبیر کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ

سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرُهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَبِنَفْسِهِ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا

وَرَجُلُهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا (۲)

بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے دوست بنا لیتا ہوں اور جب میں اسے دوست بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی بینائی بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔
اور اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ آلہ بندہ نورانی عمل حق جل جلالہ و عظمیٰ نہ۔ اور اس قرب کو قرب فرائض اور بقا سے تعبیر کرتے ہیں۔

وَمَا رَمَيْتُ اِذْ رَمَيْتُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی (۱)
(اے پیغمبر ﷺ) جب تم نے (سکریاں) پھینکی تھیں تو تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں۔
اس پر دال ہے

تا کرا بایں دولت مشرف سازند
دیکھئے کس کو اس دولت سے مشرف کرتے ہیں۔
تو لگو مارا بداں شہ بار نیست
تو یہ نہ کہہ کہ اس بادشاہ تک ہماری رسائی نہیں ہے، (اس لئے کہ) کریموں پر کوئی کام دشوار نہیں ہے۔
جگنو کی حکایت جو حضرت شیخ سعدیؒ نے نظم کی ہے!
مگر دیدہ باشی کہ درباغ و راغ
بتابد بشب کرکے شب چراغ
اور دیگر نظم از سعدیؒ

یکے قطرۂ باراں ز ابرے چکید
نخل شد چو پہنائے دریا بدید
کہ جائے کہ دریاست من کیستم
اسی استعارہ پوشیدگی اور فنا و توحید شہوانی وغیرہ کا پتہ دیتے ہیں۔ فلیرحع الیہما
ولے ہر جا بود مہر آشکارا
سہارا جز نہاں بودن چہ چارہ
لیکن جس جگہ کہ آفتاب نکلا ہو، ہو سہا (ستارہ) کو چھپنے کے سوا کیا چارہ ہے۔

مبادی تعینات و حقیقتِ ظلال

مبداء فیاض:

ذات حق کو کہتے ہیں کیونکہ کائنات کی مریض کو اسی ذات سے فیض پہنچتا ہے اور ہر چیز کی ابتدا اور انتہا اسی کی طرف لومتی ہے۔

مبداء تعین

فیض کی مختلف صورتوں اور قسموں کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو مختلف صفتوں اور ناموں سے بیان کیا اور پکارا جاتا ہے، ان میں سے ہر نام در ہر صفت کو کسی نہ کسی مخلوق سے خاص منسوب ہے اور وہ مخلوق اسی کے فیض سے دوسرے اسما و صفات کا فیض اخذ کرتی ہے۔ اس یہی اس مخلوق کا مبداء تعین ہے۔

بات در اصل یہ ہے کہ وہ فیض جو حق تعالیٰ کی طرف سے پہنچتا ہے دو قسم کا ہوتا ہے ایک قسم تو وہ ہے جو ایجاد (موجود کرنا)، بقا (باقی رکھنا)، تخلیق (پیدا کرنا)، تزئین (رزق دینا)، احیا (زندہ کرنا) اور امات (مارنا) وغیرہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے دوسری قسم وہ ہے جو ایمان و معرفت و مراتب و اہدیت و نبوت کے تمام کمالات سے متعلق ہے۔ پہلی قسم کا فیض سب کو صفات کے ذریعے سے آتا ہے اور دوسری قسم کا فیض بعض کو صفات کے ذریعے سے اور بعض کو شیونات کے واسطے سے آتا ہے، صفات اور شیونات کے درمیان بہت نازک فرق ہے جو محمدی کمرشرب اویس کے سور و سر کی پر ظاہر نہیں ہوا۔ غرض کہ وہ صفات جو حق تعالیٰ کی ذات پر وجود رکند کے ساتھ خارج میں موجود ہیں اور وہ شیونات (شیونات کا تعلق، اعتبارات سے ہے) جو حق تعالیٰ کی ذات میں مجر و اعتبار ہیں آپس میں فرق رکھتے ہیں۔ ان کی مثال یوں سمجھئے کہ پانی کی فطرت ہے کہ وہ اوپر سے نیچے کو آتا ہے۔ یہ طبعی فعل اس میں حیات، علم، قدرت اور ارادت کا اعتبار پیدا کرتا ہے کیونکہ مومن و عاقل و عاقلہ، اقتضائے وجہ سے اوپر سے نیچے کو آتے ہیں اور فوق کی طرف نہیں جاتے اور غم و خوار حیات کے تابع ہے اور ارادت علم کے تابع ہے۔ پھر ارادت میں قدرت کی قوت بھی ثابت ہے۔ پس یہ اعتبارات جو پانی کی ذات میں

ثابت کئے جاتے ہیں بمنزہ شیونات کے ہیں۔ اگر ان اعتبارات کے باوجود پانی کی ذات میں صفات زائدہ ثابت کئے جائیں تو وہ وجود زائد کے ساتھ ہوں گے کیونکہ پانی کو پہلے اعتبارات کے لحاظ سے حی و قادر مرید نہیں کہہ سکتے بلکہ ان اسموں کے ثابت کرنے کے لئے صفات زائدہ کا ثابت کرنا ضروری ہے۔ شیونات و صفات میں یک فرق یہ بھی ہے کہ مقام شیون صاحب شان کے مواجہ اور روبرو ہے اور مقام صفات ایسا نہیں ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اولیا کو جو آپ کے زیر قدم ہیں فیض ثانی۔ شیونات کے واسطے سے پہنچتا ہے دوسرے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان لوگوں کو جو ان کے زیر قدم ہیں یہ فیض بلکہ فیض دل بھی صفات کے واسطے سے پہنچتا ہے۔

اس تمہید کے بعد یہ معلوم کرنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ صفات وجودیہ حقیقیہ، اضافیہ اور صفات سلبیہ ان اسمائے حسنی سے موصوف ہے جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں اور اولیا اللہ کے کشفوں اور احادیث کے اشارات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اور ناموں کے ظلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات نبیوں اور فرشتوں کے مبادی تعینات ہیں اور ان اسماء و صفات کے ظلال دوسرے انسانوں اور مخلوقات کے مبادی تعینات ہیں۔

ظلال کی حقیقت

ظلال (جمع ظل) سے سایہ مراد نہیں ہے جو شبہ پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ اصلی لطافت میں کامل نہیں بلکہ ظلال مخلوقات الہی میں سے وہ لطیفے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے پوری پوری مناسبت ہے اور اس مناسبت کے باعث اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات کے فیض کو مخلوق تک پہنچانے کے لئے واسطہ ہوتے ہیں اس مناسبت سے ان لطیفوں اور نسبتوں کو سمجھنے کی آسانی کے لئے ظلال کہا جاتا ہے، یا سکر کی حالت میں معلوم کیا جاسکتا ہے چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے!

اِنَّ لِلّٰہِ تَعَالٰی سَبْعُوْنَ اَلْفَ حِجَابًا مِّنْ نُّوْرِ وَ ظُلْمَۃٍ (۱)

بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے لئے نور و ظلمت کے ستر ہزار حجاب ہیں۔

اور حضرت جبریلؑ نے کہا:

يَا مُحَمَّدُ اِنِّیْ دَنُوْتُ مِنَ اللّٰہِ دَنُوْا مَا دَنَوْتُ مِنْهُ قَطُّ فَقَالَ وَ کَيْفَ قَالَ
كَانَ بَيْنِیْ وَ بَيْنَہُ سَبْعُوْنَ اَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُّوْرِ (۲)

۱۔ المعجم الکبیر: ج ۶، ص ۱۳۸۔ مسند اروپائی ج ۲، ص ۲۱۲، رقم ۱۰۵۵۔ معجم بن یعلیٰ، ج ۱، ص ۹۰، رقم ۸۲

۲۔ فیض القدیر: ج ۳، ص ۱۵۷

اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں اللہ تعالیٰ سے اتنا نزدیک ہو گیا تھا کہ کبھی اتنا نزدیک نہیں ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کیا کیفیت تھی؟ جبرائیلؑ نے جواب دیا کہ میرے اور ذات حق کے درمیان ستر ہزار نور کے پردے تھے۔

نیز مسلمؑ نے حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حِجَابُ النُّورِ لَوْ كَشَفَهُ لَا خَرَفَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ (۱)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حجاب نور ہے اگر وہ اسے کھول دے تو جہاں تک اس کی نظر جائے اس کے چہرے کی عظمت اور جلال اس کی مخلوق کو جلادے۔

بہت ممکن ہے کہ ان پردوں سے مراد ظلال ہی ہوں یعنی اگر ظلال نہ ہوتے تو دنیا اپنی ضعف استعداد اور پستی مرتبہ کے باعث صفات ذات حق سے بغیر واسطہ ظلال اقتباس فیض کے لئے غیر صالح ہونے کی وجہ سے مٹ جاتی بلکہ سرے سے ہی معدوم ہوتی اس لئے کہ

إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (۲)

یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔

اور مَسْبُوعُونَ کا لفظ عرب کے محاورے میں کثرت کے ظاہر کرنے کے لئے آتا ہے پس احادیث شریفہ میں جو نور و ظلمت کے پردوں کا ذکر ہے یہ صوفیائے کرام کے قول کی تائید کرتا ہے اس لئے مومنوں کے مبادیٰ تعینات نور کے پردے ہیں جو اسم الہادی کے ظلال ہیں اور کافروں کے مبادیٰ تعینات ظلمت (سیاہی) کے پردے ہیں جو کہ اسم الْمُضِلِّ کے ظلال ہیں۔ حضرت غوث الثقلینؒ فرماتے ہیں

خَرَفْتُ جَمِيعَ الْحُجُبِ حَتَّى وَصَلْتُ إِلَى
مَقَامٍ لَقَدْ كَانَ جَدِّي فَأَذْنَانِي

میں نے تمام پردوں کو پھاڑ ڈالا یہاں تک کہ اس جگہ پہنچ گیا جہاں میرے نانا تھے تو انہوں نے مجھ کو قریب کر لیا۔

مطلب یہ ہے کہ میں نے ظلال کے تمام مرتبوں کو طے کر لیا جس کو ولایت صغریٰ کہتے ہیں اور اس جگہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبادیٰ تعین پر پہنچ گیا جو کہ اسماء و صفات کے مرتبہ میں ہے

اور اس کو ولایت کبریٰ کہتے ہیں۔ تمام تعینات کے مبادی اعتبارات ہی ہیں۔ سب سے پہلا اعتبار جو ظاہر ہوا وہ حب ہے اگر حُب نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے!

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا لَأَخْبِيَنَّ أَنْ أَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ (۱)

میں ایک چھپا ہو خزانہ تھا میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں پس میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔
اور دوسرا اعتبار کہ جو ظاہر ہوا وہ وجود ہے جو ایجاد کی تمہید اور مقدمہ ہے گویا تعین وجود، تعین جی کا ثل ہے اور تعین وجود کے لئے واسطہ ہے۔ ایک دوسری حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے:

لَوْلَاكَ لَمَّا خَلَقْتُ الْآفَلَكَ (۲)

اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو آسمانوں (مراد عالم) کو پیدا نہ کرتا اور میں ربوبیت کو ظاہر نہ کرتا۔

حاکم نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک عرش پر لکھا دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تو میں تم کو پیدا نہ کرتا۔ (۳)

سب سے پہلے جو چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی وہ میر انور ہے۔

آیہ کریمہ ہے:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ (۴)

اور جب ہم نے سب نبیوں سے ان کا عہد لیا اور (اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم) آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم (علیہم السلام) سے عہد لیا۔

اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کی پیدائش سب نبیوں سے پہلے ہوئی کیونکہ عالم ارواح کی ترتیب میں آپ کو مقدم بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

كُنْتُ أَوَّلَ النَّبِيِّينَ فِي الْخَلْقِ وَآخِرَهُمْ فِي الْبَعْثِ (۵)

۱۔ کشف الخفاء: ج ۲، ص ۱۷۳۔ ابن حجر، سیوطی، سخاوی اور زرکشی وغیرہ نے اسے موضوع قرار دیا ہے۔ المصنوع

ج ۱، ص ۱۴۱، رقم ۲۳۲۔ ۲۔ یہ حدیث موضوع ہے، المصنوع: ج ۱، ص ۱۵۰، رقم ۲۵۵۔ ۳۔ نشر الطیب: ج ۳

۴۔ الاحزاب: ۷۔ ۵۔ فردوس: ج ۳، ص ۲۸۲، رقم ۳۸۵۔ فیض القدیر: ج ۵، ص ۵۳

باعتبار پیدائش کے میں سب سے اول اور باعتبار بعثت کے سب سے آخری نبی ہوں۔

نیز حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

كُنْتُ أَوَّلَ النَّاسِ فِي الْخَلْقِ وَ آخِرُهُمْ فِي الْبُعْثِ (۱)

میں سب انسانوں میں بلحاظ پیدائش پہلا ہوں اور سب نبیوں میں باعتبار بعثت پچھلا۔

اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے کمالات سے اچھی طرح واقف ہے پس ان کمالات کو ظاہر کرنے کے لئے تعین ثانی یعنی تعین وجود کا صدور اول آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اور تمام کی پیدائش کا ذریعہ بنایا۔ پس اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہ مرتبہ علم میں ہے اور جس کا اظہار تعین وجودی کے صدور اول (صلی اللہ علیہ وسلم) سے ہوا، اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مبداء تعین صفت العلم یا شان العلم ہوا اور باقی مخلوق کے مبادی تعینات صفت العلم کے ظلال ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبداء تعین کے واسطے سے باقی صفات باقی انبیاء اور ملائکہ کے تعینات کے مبادی ہیں اور باقی مخلوق کے مبادی تعینات انبیاء و ملائکہ کے مبادی تعینات کے ظلال ہیں (حضرت عروۃ الوثقی خواجہ محمد معصوم قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جاننا چاہئے کہ تعین اول و تعین ثانی کے یہ معنی نہیں کہ حق تعالیٰ تنزل کر کے خب ہو گیا یا وجود ہو گیا بلکہ اس کے معنی ایسا ظہور ہے جو تنزیہ کے لائق ہے اور جو انبیاء علیہم السلام کے کلام کے مناسب ہے) اور چونکہ ہر صفت مختلف تعلقات کی بنا پر بہت سی جزئیات رکھتی ہے جیسے نکوین (وجود دنیا) کہ اس سے مختلف تعلقات کے اعتبار سے تخلیق (پیدا کرنا، ترزیق (رزق دینا)، احیاء امات (زندہ کرنا اور مارنا) وغیرہ جزئیات پیدا ہوئی ہیں، اس لئے یہ جزئیات بھی اپنے کلیات کی طرح مخلوقات کے تعینات کے مبادی ہیں اور ہر صفت کلی کسی اولوالعزم نبی کا مبداء تعین ہے اور دوسرے اشخاص جن کے مبادی تعینات اس کلی کے جزئیات ہیں اس اولوالعزم نبی کے تابع ہوں گے اور اس کے زیر قدم زندگی بسر کریں گے۔ اسی سبب سے کہتے ہیں کہ فلاں شخص حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہے اور فلاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے اور فلاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے اور جب ان جزئیات کو سلوک کے طریقے پر ترقی ہوتی ہے تو اپنی کلیات سے جا ملتی ہیں اور ان کا مشاہدہ کلیات ہی کا مشاہدہ ہوتا ہے، فرق اصلی اور بیروہ ہونے کا ہے اور وسیلہ اور بے وسیلہ کا ہے کیونکہ پیروی کرنے والا جو کچھ پاتا اور دیکھتا ہے یہ اصل کے وسیلے کے بغیر ممکن نہیں ہے، اگرچہ بعض وقت اپنی کمزوری کی وجہ سے اصل کو واسطہ نہیں جانتا حالانکہ حقیقت میں اصل اس کے اور مشہود

کے درمیان اس طرح سے واقع ہوتا ہے جو خود مانع نہ ہو کر اس کے مشاہدہ کو قوی کرتا ہے، جیسا کہ عینک، کہ اس کے واسطے سے دیکھنے والا بعض اوقات اس کا واسطہ ہونے سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ کہ عینک ہی مشاہدہ کی صفائی کا سبب ہے۔ نیز جو لوگ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہیں ان کے لئے یہ جائز نہیں کہ تبدیل ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہو جائیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم آجائیں بلکہ ہمیشہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم رہیں کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا رب، رب الارباب ہے اور آپ کا واسطہ سب واسطوں کی اصل ہے۔

ملائکہ اور انبیاء کے مبدائعینات میں یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفتیں اپنے ظہور اور دنیا کے لئے مصادر وجود (ہونا) کے اعتبار سے نبیوں کی تربیت کرنے والی ہیں اور اپنے بطون اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ قیام کے اعتبار سے فرشتوں کی تربیت کرنے والی ہیں پس فرشتوں کی ولایت نبیوں کی ولایت کی نسبت حق تعالیٰ سے زیادہ قریب ہوئی اسی لئے اس ولایت کا نام ولایت علیا ہوا۔ لیکن فرشتے اس مقام سے ترقی نہیں کر سکتے جیسا کہ آیہ کریمہ سے معلوم ہوتا ہے!

وَمَا مِّنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ (۱)

ہم فرشتوں میں سے کوئی ایسا نہیں کہ جس کا ایک مقام مقرر نہ ہو۔

البتہ نبی فرشتوں کے مقام پر بھی ترقی کر سکتے ہیں اور ان سے بالا تر بھی ان مرتبوں پر کہ جہاں فرشتے پر نہیں مار سکتے اور وہ نبوت کے کمالات اور نبی اولوالعزم کے کمالات ہیں۔ اس کے علاوہ انبیاء علیہم السلام اور بھی بہت سے کمال حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام فرشتوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں اور ان کی ولایت، ولایت کبریٰ ہے اور انبیاء علیہم السلام کو ملائکہ پر اس لئے فضیلت ہے کہ نبوت بشر کے ساتھ مخصوص ہے۔ آیہ کریمہ

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَّجَعَلْنَاهُ رَجُلًا (۲)

اور اگر ہم رسول کا مددگار کوئی فرشتہ بناتے تو اس کو بھی آدمی ہی بناتے۔

اس پر دال ہے۔ یہ تجلیات ذاتیہ بحث سے ہے۔ جب سادک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بالواسطہ یا بلاواسطہ صحبت کی تاثیر حاصل کر کے مقام قلب سے ترقی کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کی طرف آتا ہے اور اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے جو اس کا مبدئ تعین ہے اس وقت سادک کو اصطلاحاً حادلی کہنا چاہئے۔

مسئلہ: صوفی ہر وقت ترقی کرتا رہتا ہے

ومن استویٰ یوماہ فہو معبون (۱)

جو اپنی حالت پر ایک دن بھی رکا رہا تو وہ خسارہ میں ہے۔

صوفی کو ہر وقت کوئی نہ کوئی رتبہ ملتا رہتا ہے جو کہ پہلے مرتبوں سے بہتر ہوتا ہے۔ مولانا روم

فرماتے ہیں:

سیر زاہد ہر شے یک روزہ راہ

سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ

زاہد کی سیر ہر روز ایک دن کی راہ ہے اور عارف کی سیر ہر وقت بادشاہ کے تخت تک ہے۔

مسئلہ: زیادہ قرب الہی والے اولیا کی عبادت کا ثواب ان سے زیادہ ہے جو قرب میں ان

سے کم ہیں اور قرب کے علم کو اللہ تعالیٰ کے علم پر رکھنا چاہئے۔ (یہ مضمون مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی

قدس سرہ حضرت خواجہ محمد معصوم قدس سرہ و ارشاد الطالبین مصنفہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی سے ماخوذ ہے۔

مزید تفصیل داطمینان کے لئے ان کی طرف رجوع کریں)۔

۱۔ بیہقی / کتاب الزہد الکبیر: ج ۲، ص ۳۶۷، رقم ۹۸۷، مفردوس: ج ۳، ص ۶۱۱، یہ روایت ضعیف ہے۔ اسے

موضوعات میں بھی شمار کیا گیا ہے۔ المصنوع: ج ۱، ص ۱۷۴، رقم ۳۱۱

عالم خلق، عالم امر، عالم مثال، عالم کبیر و صغیر، جسم مثالی

اہل کشف پر یہ بات ظاہر ہوئی ہے اور قرآن شریف کے اشارات اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض مخلوقات مادہ اور مقدار والی پیدا کی ہیں، ان کو مادیات کہتے ہیں۔ تمام آسمانی جسم (مثل ستارے، سیارے، سورج، چاند، ہوا، پانی، مٹی، آگ وغیرہ) مادیات کہلاتے ہیں اور بعض مخلوقات مادہ اور مقدار سے خالی پیدا کی ہیں ان کو مجردات کہتے ہیں۔ انسانی روحیں اور دیگر لطیفے یعنی قلب، سر، خفی اور اخفی مجردات ہیں اور یہ جو صوفیائے کرام نے کہا ہے کہ یہ لطائف فوق العرش (عرش کے اوپر) ہیں اس سے یہی مراد ہے کہ مادے سے الگ اور اوپر کے درجے میں ہیں۔ مادیات کو عالم خلق یا عالم شہادت یا عالم جساد یا اجسام کہتے ہیں اور مجردات کو عالم امر یا عالم غیب یا ارواح کہتے ہیں۔ اگرچہ علم کلام والوں نے مجردات کا انکار کیا ہے مگر انکار بلا دلیل ہے اور فلسفہ دالے اگرچہ اس کو مانتے ہیں مگر وہ اس لئے گمراہ ہو گئے کہ مجردات کو قدیم ماننے لگے اور عقول کے قائل ہیں یعنی حکما مانتے ہیں کہ پہلے حق تعالیٰ نے ایک فرشتہ پیدا کیا پھر اس فرشتے نے ایک فرشتہ اور ایک آسمان پیدا کیا پھر دوسرے فرشتے نے تیسرا فرشتہ اور دوسرا آسمان پیدا کیا اسی طرح دس فرشتے اور نو آسمان پیدا ہو گئے اور دسویں فرشتے نے تمام دنیا کو حق تعالیٰ کے حکم سے پیدا کیا اور یہ عقیدہ سراسر گمراہی اور خلاف نقل و عقل ہے جیسا کہ اس فن کی کتابوں میں لکھا ہے، عرش مجید حق تعالیٰ کی عجیب و غریب مصنوعات میں سے ہے اور عالم کبیر میں عالم خلق اور عالم امر کے درمیان حد فاصل ہے اور دونوں کا رنگ رکھتا ہے اور اگرچہ زمین کی نسبت آسمانوں کے ساتھ زیادہ مناسبت ہونے کی وجہ سے آسمانوں میں گنا جاتا ہے لیکن ان دونوں سے الگ ہے اور اس کے احکام و آثار ان دونوں کے احکام و آثار سے جدا ہیں۔

عالم مثال

ایک عالم ہے جو عالم خلق اور عالم امر کے مابین ہے اس کو برزخ بھی کہتے ہیں۔ مرنے کے

بعد قیامت تک اسی میں رہنا ہوگا اور خواب میں بھی عالم مثال کے احوال ظاہر ہوتے ہیں۔ بعض بزرگوں کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم مثال مقداری ہے مگر مادی نہیں۔ پس مقدار ہونے کے اعتبار سے عالم خلق سے مشابہ ہے اور غیر مادی ہونے کی حیثیت سے عالم امر سے ملتا ہوا ہے۔

فائدہ: چونکہ عالم امر میں مقدار نہیں اور مقدار سے حدود لازم آتی ہیں اس لئے عالم امر غیر محدود ہے اور چونکہ عالم امر میں مادہ بھی نہیں ہے اور کمزوری اور کسی دوسری چیز کا اثر قبول کرنے کا زیادہ سبب مادہ ہوتا ہے اس لئے عالم امر کے موجودات میں قوت بھی زیادہ ہے۔

عالم کبیر

تمام کائنات کے مجموعے کو عالم کبیر کہتے ہیں خواہ وہ عالم خلق یعنی نفس ناطقہ اور عناصر اربعہ (آگ، پانی، مٹی، ہوا)، ہو، یا عالم امر یعنی قلب، روح، بر خفی، اخفی ہو۔

عالم صغیر

اس سے مراد انسان ہے جو کہ لفظ عشرہ عالم خلق و امر (دسوں لطیفوں) سے مرکب ہے اور ان دس لطیفوں کی اصل عالم کبیر میں ہے۔

جسم مثالی

اہل کشف کے کلام سے معلوم ہوتا ہے اور احادیث بھی اس کی تائید کرتی ہیں۔ مثلاً ایک روایت میں ہے کہ ”قبلہ کی یعنی سامنے کی دیور اور میرے درمیان جنت و دوزخ کی صورت دکھائی گئی“ اور اسی حدیث میں ہے کہ ”حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ لینے کے لئے اپنا ہاتھ بڑھایا۔“ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو جسم عطا فرمائے ہیں ایک جسم عنصری کہ دنیا میں رہتا ہے اور آخرت میں اسی جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا اور اسی پر ثواب و عذاب ہوگا اور دوسرا جسم منن کہ عالم مثال میں موجود ہے اور خواب میں نظر آتا ہے اور حقیقی روح جو امر رب سے ہے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے!

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (۱)

کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے امر سے ہے۔

(نہ کہ طبی روح کہ اس کا تعلق صرف جسم عنصری سے ہے) دونوں جسموں سے تعلق رکھتی ہے۔ جاگنے کی حالت میں اس روح کی توجہ جسم عنصری کی طرف زیادہ ہوتی ہے اور سونے یا بے ہوشی و

استغراق وغیرہ کی حالت میں یہ جسم مثالی کی طرف زیادہ متوجہ ہوتی ہے پس بے ہوشی یا سونے کی حالت میں روح کے جسم سے نکلنے اور عالم مثال میں جانے سے یہی مراد ہے کہ جسم عنصری سے تعلق کمزور ہو کر جسم مثالی سے بڑھ جاتا ہے اور پھر جاگنے اور ہوش کی حالت میں عالم مثال سے بدن میں آنے سے یہی مراد ہے کہ جسم مثالی سے تعلق کمزور ہو کر جسم عنصری کے ساتھ زیادہ ہو جاتا ہے۔
(عالم مثال اور جسم مثال کی کچھ تفصیلات آگے ملاحظہ فرمائیے)

لطايف عشرہ کا بیان

بذریعہ کشف یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ انسان دس لطیفوں سے مرکب ہے ان میں پانچ یعنی قلب، روح، سر، خفی اور اخفی، عالم امر سے ہیں اور پانچ یعنی نفس (باطن) آگ، پانی، ہوا اور مٹی، عالم خلق سے۔ عالم امر کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے:

اِنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا ارَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (۱)

بے شک اس کا امر (حکم) یہی ہے کہ جب ارنا چاہے کسی چیز کو تو کہے اس کو ہو جا، تو وہ اسی وقت ہو جائے۔

پس جو دنیا کن کے کہتے ہی بن گئی وہ عالم امر ہے اور عالم مجردات بھی اسی کو کہتے ہیں اور عالم خلق کے لطیفوں کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ بتدریج یعنی وقفہ کے بعد آہستہ آہستہ پیدا ہوئے ہیں۔ قولہ تعالیٰ:

اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِیْ سِتَّةِ اَیَّامٍ (۲)

بیشک تمہارا رب وہی ہے جس نے پیدا کیا زمین و آسمان کو چھ دن میں۔

بزرگوں نے ان لطائف کو ایک دائرے کی صورت میں ظاہر کیا ہے۔ نصف دائرہ عرش کے اوپر عالم امر میں ہے اور نصف دائرہ عرش کے نیچے عالم خلق میں ہے اس کو عالم امکان بھی کہتے ہیں اور یہ عالم امر کو بھی شامل ہے یعنی عالم امر کے اصول بالائے عرش ہیں اور فروع عرش کے نیچے عالم خلق کے ساتھ ہیں لیکن نصف دائرہ بالائے عرش میں عالم خلق نہیں ہے۔ اس دائرے کی صورت یہ ہے:

جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی شکل کو بنایا تو اس کے بدن میں عالم خلق کے ساتھ عالم امر کے لطائف کا بھی چند جگہوں میں تعلق پیدا کیا تاکہ عالم امر کا جذب اور عشق پیدا ہو، اور یہ بدن انسانی جو عالم خلق میں ہے اس کو عالم امر کی طرف لے جا کر آخرت کی بھلائی اور ہمیشہ کی نجات حاصل کرائیں۔ پس وہ تعلق جو عالم امر کا عالم خلق یعنی بدن انسانی کے ساتھ ہے یہ ہے:

پہلا لطیفہ قلب

یہ ایک مضغہ (گوشت کا لوتھا) صندری یا مخروطی شکل کا بائیں پستان کے نیچے دو انگشت کے فاصلے پر ذرا پہلو کی طرف جھکا ہوا اس شکل کا ہے اور اس کا نور زرد ہے زمین کی رنگت کا یا سرسوں کے پھول جیسا۔

دوسرا لطیفہ روح

اس کا مضغہ یا مقام جسم انسانی میں دائیں پستان کے نیچے دو انگشت کے فاصلے پر پہلو کی طرف جھکا ہوا ہے اس کا رنگ سرخ سنہری، نکل یعنی جیسا کہ سونے کا رنگ ہوتا ہے۔

تیسرا لطیفہ ستر

اس کا مقام بائیں پستان کے برابر میں سینے کی طرف کو دو انگشت کے فاصلے پر ہے۔ اس کا نور سفید ہے۔

چوتھا لطیفہ خفی

اس کا مقام دائیں پستان کے برابر میں سینے کی طرف کو جھکا ہوا دو انگشت کے فاصلے پر ہے۔ اس کا نور سیاہ ہے۔

پانچواں لطیفہ اخفی

اس کا مقام سینے کے وسط میں ہے۔ اس شکل کا اس کا نور ہنر ہے۔

یہ تمام لطائف اپنے اصول کے ساتھ مجرد نور اور صاف چمک اور روشنی سے بھر پور تھے۔ اور ہر وقت اپنی اصل کی طرف سیر کر کے مشاہدہ حق میں لگے رہتے تھے۔ لیکن اس عالم خلق میں اپنی پڑوسنوں یعنی بری صفتوں کے میل سے خراب ہو کر اپنے اصلی وطن کو بھول گئے، ان کا رجحان اسفل کی

طرف ہو گیا اور ملاءِ اعلیٰ کی کچھ بات یاد نہ رہی مگر جن کے دلوں میں ایمان قائم رہا اور انہوں نے نیک عمل کئے ان کے لئے غیر ممنون اجر مرتب ہوا۔ کتولہ تعالیٰ!

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ ۝ إِلَّا
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝ (۱)

بے شک ہم نے آدمی کو بہت اچھے اندازے میں پیدا کیا پھر ہم نے اس کو سب سے نیچے پھینک دیا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کئے پس ان کے لئے بے انتہا ثواب ہے۔

اور ان لطائف کی بری پڑدیشیں بری صفتیں یہ ہیں۔ شہوت جو قلب سے تعلق رکھتی ہے اور اس کو اپنی طرف کھینچ کر محبوب حقیقی سے غافل کر دیتی ہے۔ روح کے ساتھ غصہ و غضب ہے، جس نے روح کی نورانیت کو زائل کر کے درندوں جیسی عادت پیدا کر دی ہے۔ لطیفہ سر کے ساتھ حرص ہے، جس نے اس کو اپنا متوالا بنا کر ذات الہی کے مشاہدے سے محروم کر دیا اور طلب مال، زنا، چوری اور خوزیزی وغیرہ کی بری عادات انسان کے اندر بھر دیں۔ لطیفہ خفی کے ساتھ حسد اور بغل ہے کہ اصل میں ایک ہی چیز ہے جو دو کام کرتی ہے اور اس لطیفہ کی سیانی کو جو ملاءِ اعلیٰ کے مقامات دکھانے والی اور یطن البطون کے پردوں میں آنکھ کی سیاہ پتلی کی مانند دیکھنے والی ہے بے نور کر دیتی ہے۔ اور لطیفہ اخفی کے ساتھ تکبر اور فخر ہے۔ جس نے اس لطیفہ کو مکدر اور میلا کر کے سرکشی اور نافرمانی کی طرف دھکیل دیا اور غضب الہی میں مبتلا کر کے راندہ درگاہ بنا دیا ہے۔ (العیاذ باللہ)

اب جاننا چاہئے کہ عالمِ امر کے ان پانچوں لطیفوں کے کمالات کے اعتبار سے ولایت کو پانچ درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر ایک درجہ اولو العزم نبیوں میں سے کسی ایک نبی کے زیرِ قدم ہے اور صفاتِ حقیقیہ سے ہر ایک کلی ایک ایک اولو العزم نبی کا مبدعین ہے اور اس کے اجزا دوسرے نبیوں اور انسانوں کے مبادی تعینات ہیں اور وہ صاحبِ جزئی اپنے صاحبِ کلی سے تہجیت اور پیروی کے طور پر فیض اخذ کرتا اور اس اولو العزم پیغمبر کے زیرِ قدم کہلاتا ہے اور اس پیغمبر کے مشرب والا کہا جاتا ہے۔

تمام اولو العزم انبیاء علیہم السلام کے زیرِ قدم دوسرے انبیاء ہوتے ہیں اور ہر نبی کے زیرِ قدم ایک ولی ضرور ہوتا ہے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ پس ہر زمانے میں انبیاء علیہم السلام کی تعداد کے موافق اولیا کی تعداد ضرور رہی ہے۔

عالم امر کے لطائف خمسہ کی ولایت کو انبیاء کرام علیہم السلام کے زیر قدم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کرام کو جو قرب ولایت اصل کے مقام میں حاصل ہوا ہے سالک کو اس قرب کا ظل حاصل ہوتا ہے مثلاً لطیفہ روح میں جو قرب سالک کو حاصل ہوتا ہے وہ ولایت ظیلی کا ظل ہے جس علی ہذا نیز جاننا چاہئے کہ یہ انبیاء کی ولایت کا ذکر ہے مقام نبوت اس سے بہت اعلیٰ و ارفع ہے اور معارف مقام نبوت معارف ولایت سے کچھ منبت نہیں رکھتے بلکہ ان سے ارفع و افضل و درابہ الوراہ ہیں۔

پس ولایت کا پہلا درجہ جو مرتبہ نقب ہے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے اور اس درجے والے کو آدمی المشرّب کہتے ہیں، اور ان کا رب (ترتیب کرنے والا) صفت التکوین ہے جو افعال کے صادر ہونے کا منش ہے۔ پس آدمی المشرّب صفات انفعالیہ کی تجلی کا فیض اخذ کرتا اور اپنے اسم قیوم کی سیراسی کی مرتبت میں نقطہ تک پہنچتا ہے اور دوسرے اسما و صفات کی تجلیات بھی اسی کے ضمن میں حاصل کرتا ہے۔ ولایت کا دوسرا درجہ جو مقام روح ہے حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے اور حضرت نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام بھی اس مقام میں مشارکت رکھتے ہیں، اس درجے والے کو ابراہیمی المشرّب کہتے ہیں اور ان کا رب صفت العلم ہے جو صفات ذاتیہ میں سے اجمع ہے۔ ابراہیمی المشرّب صفات ذاتیہ ثبوتیہ کی تجلیات کا فیض حاصل کرتا ہے۔ ولایت کا تیسرا درجہ مقام سر ہے جو حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے اس درجہ والے کو موسیٰ المشرّب کہتے ہیں اور ان کا رب مقام شیونات سے شان الکام ہے۔ اس مقام کا سالک موسوی المشرّب کہتے ہیں اور ان کا رب مقام شیونات سے شان الکام ہے۔ اس مقام کا سالک موسوی المشرّب شیون و اعتبارات ذاتیہ کا فیض حاصل کرتا ہے۔

ولایت کا چوتھا درجہ مقام خفی ہے۔ جو حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے۔ ان کا رب صفات سلبیہ سے ہے جو مقام تقدیس و تنزیہ ہے نہ کہ صفات ثبوتیہ سے اور اکثر ملائکہ کرام اس مقام میں حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مشارکت رکھتے ہیں اور ان کو اس مقام میں شان عظیم حاصل ہے اس مقام والے کو عیسیٰ المشرّب کہتے ہیں جو صفات سلبیہ کا فیض حاصل کرتا ہے جو تقدیس و تنزیہ کا مقام ہے۔

ولایت کا پانچواں درجہ جو مقام اخفی ہے حضرت خاتم الرسل محمد مصطفیٰ علیہ وعلیہم الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم ہے اس درجہ والے کو محمدی المشرّب کہتے ہیں، ان کا رب، رب الارباب ہے جو صفات و شیونات و تقدیسات و تنزیہات کا جامع اور ان کمالات کے دائرے کا مرکز ہے اور شانوں اور صفوں

کے مرتبے میں اس رب جامع کی تعبیر شانِ اعلم کے ساتھ منسوب ہے کیونکہ یہ شانِ عظیم الشان تمام کمالات کی جامع ہے) اسی مناسبت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ملت ہوئی اور ان کا قبلہ ان کا قبلہ بنا (عینہا صلوٰۃ والسلام) محمدی امشب شانِ جامع کا فیض اخذ کرتا ہے۔

جاننا چاہئے کہ ولایت کے درجات کا ایک دوسرے سے افضل ہونا ان کے پہلے یا پیچھے ہونے کے اعتبار سے نہیں ہے یعنی یہ نہیں ہے کہ صاحبِ قلب سب سے کم درجے میں ہے اور صاحبِ اخفیٰ سب سے افضل ہے بلکہ اصل سے قرب اور دور ہونے اور غلوں کے درجوں کی منزلوں کو زیادہ اور کم طے کرنے کے اعتبار سے ہے۔ پس ہوتا ہے کہ صاحبِ قلب اصل سے قریب ہونے کے اعتبار سے صاحبِ اخفیٰ سے جس کو یہ قرب حاصل نہیں فضل ہو اور ولایت کے ان پانچوں مرتبوں میں استعداد کا کامل ہونا اس کے اخیر کی تلے تک پہنچنے سے وابستہ ہے۔ یہ سب کو تمام استعداد یا تمام معرفت کہتے ہیں۔ نیز ولایت کے مرتبوں میں فرق جو نکریا گیا ہے یہ ادنیٰ کرام کے لئے ہے اور انبیاء علیہم السلام اس تقوت سے بالاتر ہیں۔ پس نبی کی ولایت جو مقامِ قلب سے حاصل ہوئی ہو ولی کی ولایت سے جو مقامِ اخفیٰ سے حاصل ہوئی ہو افضل ہے اگرچہ اس میں اس نے اخفیٰ کے کمالات کو انجام تک پہنچایا ہو اور اس صاحبِ ولایت کا سر ہمیشہ اس ولایت کے نبی سے زیرِ قدم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ ۝ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ ۝ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ ۝ (۱)

ہے شک ہمارے مسل بندوں کے لئے ہمارا وعدہ ہو چکا کہ یہی فتح مند ہیں اور یہی ہمارا لشکر غالب ہے۔

ہاں یہ فرق انبیاء علیہم السلام کے درمیان ایک دوسرے کے ساتھ عالم مر کے دائرے کمالات کے اخیر تک ہے اس سے اوپر یہ فرق تصور نہیں ہے۔ قولہ تعالیٰ:

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضُهُمْ دَرَجَاتٍ (۲)

یہ سب پیغمبر، ان میں ہم نے بعض کو بعض پر بڑی دی۔ ان میں کسی سے اللہ نے کلام کیا اور بعضوں کے درجے بلند کئے۔

جب سالک شیخ کامل کی صحبت اور توجہات کے فیض سے سلوک کا راستہ طے کرتا اور لطائفِ خمسہ میں ذکر کرتا ہے تو ان بری خصلتوں کی صلاح ہو کر عالمِ امر کے لطائفِ نورانی ہو کر اپنے اصول میں جا پہنچتے ہیں اور ان کی کششِ حق تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے اور مقاماتِ عشرہ سلوک (جن کا بیان آگے آئے گا) حاصل کر لیتا ہے تو اس کو اپنی حقیقت کے موافق اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، اسی کو سیرِ قدی یا وصول کہتے ہیں۔ اپنے مقام سے آگے سالک کی سیرِ قدی نہیں ہوتی البتہ سیرِ نظری ہوتی ہے جس کو حصول بھی کہتے ہیں اور اس کی کوئی انتہ نہیں ہے۔ پس سیرِ قدی یعنی وصول، مقام سے تعلق رکھتی ہے جو سالک کا مبداءِ تعین ہے اور سیرِ نظری یعنی حصول حال سے تعلق رکھتی ہے جو دوسرے کالمین کا مقام ہے واللہ اعلم بحقیقۃ الحال۔

مقاماتِ عشرہ سلوک

صوفیائے عظام نے سلوک کے طے ہونے کی بنیاد دس عادتوں کے حاصل ہونے پر رکھی ہے۔ ان کو اصطلاح میں مقاماتِ عشرہ کہتے ہیں، ان کا پہلا مقدمہ توبہ ہے اور آخری رضا اور ان کے درمیان میں آٹھ مقامات ہیں:

۱۔ زُہد، ۲۔ توکل، ۳۔ قناعت، ۴۔ عزلت، ۵۔ بے گلی، ذکر، ۶۔ توجہ، ۷۔ صبر، ۸۔ مراقبہ۔ اور ان کو اصولِ عشرہ بھی کہتے ہیں۔ ان مقاماتِ عشرہ کا طے کرنا تجلیاتِ ثنائیہ یعنی ۱۔ تجلی افعال، ۲۔ تجلی صفات، ۳۔ تجلی ذات، کے ساتھ وابستہ ہے اور مقامِ رضا کے سوا سب کے سب تجلی افعال اور تجلی صفات کے ساتھ وابستہ ہیں اور رضا تجلی ذاتِ حق و تقدس کے ساتھ وابستہ ہے اور انعامات اور تکلیفات میں سے جو کچھ محبوب کی طرف سے پہنچے محبتِ ذاتی کی وجہ سے محبت کے حق میں برابری کو لازم کرتی ہے پس محبتِ ذاتی سے رضا حاصل ہو جاتی اور سراہیت و ناپسندیدگی جاتی رہتی ہے۔ باقی نو مقامات بھی تجلی افعال و صفات میں اسی طرح سے حاصل ہوتے ہیں مثلاً جس وقت اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اپنے اوپر اور تمام چیزوں پر حاوی دیکھتا ہے تو بے اختیار توبہ و انابت کی طرف رجوع کرتا ہے اور ڈرتا رہتا ہے، پرہیز گاری اپنا طریقہ بناتا ہے، جو کچھ خدا کی طرف سے مقدر ہے اس پر صبر کرتا اور بے سرو سامان ہونے کی پروا نہ کر کے قناعت کو اپنا پیشہ بناتا ہے اور جب اس کو نعمتوں کا مالک جانتا ہے اور بخشش کا ہونا یا نہ ہونا اسی سے پہچانتا ہے ناچار شکر کے مقام میں آتا اور توکل کو اپنا پیشہ بناتا ہے۔ جب حق سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی اور شانِ رحمت کو جلوہ فرما دیکھتا ہے تو رجاء (امید) کے مقام میں آ جاتا ہے اور یہی پڑھتا ہے۔

گر بخوانی در برانی بندہ ایم

اگر اے خدا! تو اپنے دروازے سے ہمیں ہٹائے اور یہ بلائے ہم تیرے بندے ہیں اور تیرے سوا کوئی اور نہیں رکھتے۔

اور جب اس کی عنایت اور کبریائی کو مشاہدہ کرتا ہے تو کمینِ دنیا اس کی نظر میں ذلیل اور بے

اعتبار معلوم ہونے لگتی ہے، ناچار دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو جاتی ہے اور فقر اور زُہد اختیار کرتا ہے۔
 جاننا چاہئے کہ ان مقامات کا حصول تفصیل اور ترتیب کے ساتھ سالک مجذوب کے لئے ہے
 اور مجذوب سالک کے حق میں ان مقامات کا حاصل ہونا اجمال کے طور پر ہے کیونکہ اس کو عنایت ازلی
 سے محبت میں گرفتار کیا ہے جس کی وجہ سے ان مقامات کی تفصیل میں مشغول نہیں ہو سکتا بلکہ اس محبت
 کے ضمن میں ان مقامات کا انچوز اور ان منزلوں کا خلاصہ مکمل طور پر اس کو حاصل ہے، جو کہ صاحب
 تفصیل کو میسر نہیں ہوا۔ مقامات عشرہ کے حصول کا آسان طریقہ اور جذبہ اور سلوک کا ضروری بیان
 حصہ اول میں ہو چکا ہے۔ اب نفس کی ضروری توضیح درج کی جاتی ہے کیونکہ اسی کے اطمینان پر
 مقامات مذکورہ کے حصول کا دار و مدار ہے۔

حقیقتِ نفس

انسان کے اندر ایک طاقت ہے جس سے وہ کسی چیز کی خواہش کرتا ہے خواہ وہ خواہش بھلائی کی
 ہو یا برائی کی، اس کو نفس کہتے ہیں۔ پس اگر نفس اکثر برائی کی طرف خواہش کرے اور اس پر شرمندہ
 بھی نہ ہو تو اس وقت نفس امارہ کہلاتا ہے یعنی برائی کی طرف زیادہ امر (حکم) کرنے والا۔ قال اللہ
 تعالیٰ!

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي (۱)

بے شک نفس زیادہ برائی کی طرف حکم کرنے والا ہے مگر جبکہ میرا رب رحم فرمادے۔

اسی مرتبہ کو ہوئی کہتے ہیں اور

وَاتَّبَعَ هَوَاهُ

اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی،

میں خواہش کا یہی مرتبہ مراد ہے اور کبھی کبھی بھلائی کی بھی خواہش کا پیدا ہونا نفس کو امارگی سے
 نہیں نکالتا کیونکہ زیادہ حکم کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ ہمیشہ ہی برائی کا حکم کرے اور اگر نفس اپنے
 کئے پر شرمندہ بھی ہونے لگے تو اس وقت لواہ کہلاتا ہے۔ لواہ کے معنی ہیں بہت ملامت کرنے والا۔
 آیہ کریمہ

وَلَا أُقْسِرُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (۲)

اور قسم کھاتا ہوں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی۔

اسی مرتبے کا پتہ دیتی ہے۔ پس جب نفس خوب سنور جاتا ہے اور اکثر بھلائی کی خواہش کرتا ہے تو نفس مطمئنہ کہلاتا ہے یعنی نیکی کی طرف اطمینان پکڑنے والا۔ اگرچہ کبھی اس میں برائی کی بھی خواہش پیدا ہو جائے، بشرطیکہ اس خواہش پر اصرار اور عمل نہ ہو، کیونکہ محض رغبت بغیر عمل سکون اور اطمینان کی نفی نہیں کرتی البتہ عمل بھی واقع ہوں تو مطمئنہ نہ رہے گا۔

غرض بھلائی اور برائی کی دونوں خواہشیں نفس ہی سے متعلق ہیں۔ البتہ ہر خواہش کے اسباب جدا جدا ہیں بعض تو مشاہدہ ہیں جیسے نصیحت و نیک صحبت وغیرہ، نیکی کی خواہش کے لئے اور اغوا (بہکانا) اور بری صحبت برائی کی خواہش کے لئے اور بعض اسباب ایسے ہیں جو مشاہدے میں نہیں آتے، جیسے فرشتے کا القا بھلائی کی خواہش کے لئے، اور شیطان کا القا برائی کی خواہش کے لئے۔ اسی کو حدیث شریف میں لَمَّةُ الْمَلَكِ اور لَمَّةُ الشَّيْطَانِ اور اِنْعَاذٌ بِالْخَيْرِ اور اِنْعَاذٌ بِالشَّرِّ سے تعبیر فرمایا ہے۔ بزرگوں نے جو رخصت کو چھوڑ کر عزیمت پر عمل اختیار کیا ہے اور مباحات کے ترک کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ وہ اس لئے نہیں ہے کہ مباحات کی خواہش ہو اے نفسانی ہے بلکہ اس بنا پر ہے کہ وہ ہوا (خواہش) کی طرف لے جانے والی نہ ہو جائے۔ اس تقریر میں غور کرنے سے امید ہے کہ اس قسم کے سب شبہات دور ہو جائیں گے۔

توحید و جودی، توحید شہودی

جب سالک عشق الہی کے راستے کی منزلوں سے گزرتا اور راہ سلوک طے کرتا ہے تو عجیب و غریب احوال و واردات سے مشرف ہوتا ہے۔ اور غلبہ عشق الہی میں اس قدر محو ہو جاتا ہے کہ ماسوائے حق اس کی نظر سے بالکل پوشیدہ ہو جاتا ہے اور اس حال کے غلبے میں

اَنَا الْحَقُّ اور مَبْحَانِي مَا اَعْظَمَ شَانِي

میں خدا ہوں اور میں بھان ہوں، میری شان بڑی ہے۔

وغیرہ قسم کے الفاظ اس کی زبان سے نکلنے لگتے ہیں۔ پس اس قسم کے الفاظ بظاہر شریعت کے خلاف نظر آتے ہیں اور اس قسم کے الفاظ کہنا غیر مغلوب الحال اشخاص کے لئے کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ صوفیوں کا ایک گروہ اس قسم کے الفاظ کا زبان سے نکلنا توحید و جودی کی وجہ سے سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ جب سالک ایک کو موجود جانتا اور اس کے غیر کو نیست و نابود سمجھتا ہے اور غیر کو معدوم جانتے ہوئے بھی اسے اس ایک کا مظہر اور جلوہ گاہ خیال کرتا ہے تو اس قسم کے الفاظ سالک مغلوب الحال کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں۔ اسی گروہ توحید و جودی کہتے ہیں، اس گروہ کے امام محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان سے پہلے مشائخ کی عبارتیں اگرچہ توحید و جودی کی خبر دیتی ہیں لیکن توحید شہودی کے مطلب کے زیادہ قریب ہیں۔ امام موصوف کے بعد کے بزرگوں نے امام موصوف کی تقلید میں اس توہم کی خبر دی اور اس مقام پر قیام کیا ہے۔ لیکن ہمارے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس قسم کے سکر یہ کلمات یعنی انا الحق وغیرہ توحید شہودی سے ہیں اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربیؒ کو اس مقام میں خطائے اجتہادی واقع ہوئی ہے اور طریقت کی خطائے اجتہادی، فقہ (ظاہر شریعت) کے مجتہد کی خطائے اجتہادی کی طرح قابل عمل اور باعث ثواب نہیں ہے اور فرماتے ہیں کہ انا الحق کے معنی یہ ہیں کہ حق سے اور میں نہیں ہوں۔ کیونکہ سالک جب اپنے آپ کو نہیں دیکھتا تو اپنا اثبات نہیں کرتا نہ یہ کہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اس کو حق کہتا ہے کہ یہ خود کفر ہے۔ پس سالک کی نگاہ میں ایک (ذات حق) کے سوا اور کچھ مشہود نہیں ہوتا اور اسی کو

حضرت موصوف تو حید شہودی فرماتے ہیں۔ (رحم) تو حید وجودی میں سب کے وجود کا انکار کر کے ایک ذات کا وجود ثابت کرتا ہے اور ہر وجود کو اسی ذات کا وجود جان کر ہزار ہاتوں کی پرستش کرتا ہے اور تو حید شہودی میں تمام وجودوں کو ثابت کرتے ہوئے ان سب کو توجہ کے ناقابل جانتا اور ایک ہی ذات واجب الوجود کو اپنا قبلہ بنا کر ایک کی پرستش اور ماسوائی کی نفی کرتا ہے اور ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ پس تو حید وجودی علم الیقین کی قسم سے ہے اور ہو سکتا ہے کہ بعض سالکوں کو یہ گھائی پیش بھی نہ آئے اور وہ اس کا بالکل ہی انکار کر دیں لیکن تو حید شہودی عین الیقین کی قسم سے ہے اور خدا و بقا اور ولایت صغریٰ و کبریٰ کے کمالات حاصل کرنے کے لئے اس کا ہونا ضروری ہے تاکہ خدا ثابت ہو جائے اور ماسوائی کا نسیان حاصل ہو جائے کیونکہ کمال اس صورت میں ہے کہ چیزیں موجود ہوں اور سالک کمال خدا اور اپنے مطلوب حقیقی کے ساتھ پوری پوری محویت کے باعث کسی چیز کی طرف توجہ نہ کرے بلکہ کسی چیز کا مشاہدہ نہ کرے اور کوئی چیز اس کی بصیرت (دل) کی آنکھوں میں نہ آئے۔ اگر چیزیں موجود نہ ہوں تو خدا کس سے ثابت ہوگی اور فانی کس سے ہوگا اور کس کو فراموش کرے گا اس لئے بزرگوں سے جہاں اس قسم کا کلام صادر ہوا ہے یہی مراد لینی چاہئے، مثلاً حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ العزیز کے سبحانی ما اعظم شانی فرمانے کا مقصد حق تعالیٰ شانہ کی پاکیزگی اور بزرگی بیان کرنا ہے اپنی پاکیزگی اور بزرگی بیان کرنا مقصود نہیں ہے کیونکہ جب سالک عین الیقین کے مقام میں پہنچتا ہے جو کہ حیرت کا مقام ہے تو اس سے تمام احکام (وجود) ساقط ہو چکے ہوتے ہیں سالک کا وجود اس کی نظر سے بالکل محو ہو جاتا ہے اور وجود کا کوئی حکم اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، چونکہ ماسوائے حق اس کی نظر سے بالکل مخفی ہو چکا ہوتا ہے اس لئے وہ اس غلبہ حال کے وقت حق تعالیٰ کے سوا اس کے غیر کو ثابت نہیں کرتا اور اس قسم کے الفاظ اس سے ظاہر ہوتے ہیں جنہیں وہ ذات حق کے لئے تزیید و اثبات کرتا ہے اپنی ذات کے لئے نہیں۔ اس قسم کی باتیں مقام عین الیقین میں جو مقام حیرت ہے بعض بزرگوں سے ظاہر ہوتی ہیں، جب وہ اس مقام سے ترقی کر کے حق الیقین تک پہنچے ہیں تو اس قسم کی باتیں ان سے صادر نہیں ہوتیں اور وہ اعتدال کی حد سے تجاوز نہیں کرتے۔ (۱)

اسی طرح ابن عربی اور ان کے متبعین کے کلام تو حید وجودی کو بھی اسی معنی پر حمل کرنا چاہئے اور مخلوق کو ذات حق کا عین کہنا ان معنوں کے لحاظ سے نہیں سمجھنا چاہئے کہ عالم اپنے بنانے والے کے ساتھ متحد ہے ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ ان معنی کے اعتبار سے ہے کہ عالم عدم قبول کرنے والا اور فانی ہے اور واجب الوجود یعنی حق تعالیٰ موجود ہے۔ اس طرح سے یہ اختلاف دور ہو کر محض لفظی رہ جاتا ہے یہی فائدہ حضرت امام ربانی موصوف کی تحریرات سے بھی مستفاد ہوتا ہے۔ احقر مؤلف

لَيْسَ فِي جُثِّي مِوَى اللَّهِ

میرے جے میں سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں

اور

لَيْسَ فِي الدَّارِ غَيْرُهُ دَيَّارٌ

گھر میں اس کے سوا کوئی رہنے والا نہیں ہے

وغیرہ یہ سب پھول ایک ہی ”یک بینی“ کی شاخ سے کھلے ہیں اور یہ سب عبارتیں وحدت شہود پر دلالت کرتی ہیں۔

قائدہ: ایک بزرگ نے ان کلمات کی کیسی عمدہ توجیہ بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب سالک کو کمال فنا کے اندر ذات حق کے سوا کچھ مشہود نہیں ہوتا تو کشف کی نظر سے جمال الہی سے مشرف ہوتا اور دل کے کانوں سے انا الحق وغیرہ آوازیں سنتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر!

اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ (۱)

بے شک میں اللہ ہوں۔

کی آواز سنی تھی تو عارف غلبہ حال اور مقام حیرت میں ایسا مست اور اپنی خوش قسمتی پر ایسا خوش ہوتا ہے کہ اسی غیبی آواز کو بار بار اپنی زبان سے دہرانے لگتا ہے اور انا الحق انا الحق وغیرہ کی رٹ لگاتا اور سر دھمتا ہے لیکن جب عین یقین سے گزر کر جو حیرت کا مقام ہے حق یقین کے ساتھ ممتاز ہو جاتا ہے تو اس قسم کے ناہموار کلمات اس کی زبان سے سرزد نہیں ہوتے چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے کوئی انی انا اللہ نہیں کہا۔ یہ توحید وجودی اور شہودی کا مختصر بیان بطور تمہید تھا۔ اب چند عنوانات کی جو توحید وجودی سے تعلق رکھتے ہیں تشریح درج کی جاتی ہے تاکہ اس بارے میں جو خرابی اعتقادات میں پیدا ہوتی ہے وہ دور ہو جائے اور شبہات مٹ جائیں۔

ظاہریت و مظہریت

بعض بزرگوں کے کلام (مثلاً مولانا رومیؒ و شیخ عبد القدوس گنگوہیؒ وغیرہم) سے عام لوگ اس دھوکے میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ پاک (نعوذ باللہ) مخلوق کی شکل میں حلول کر آیا ہے اور اس کے ساتھ متحد ہے یا اس کا بالکل عین ہے وغیرہ۔ جس میں الجھ کر اکثر صوفی غلط عقیدہ رکھ کر کفر تک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اس لئے یہاں چند ضروری مسائل اس کے متعلق لکھے جاتے ہیں لیکن یہ علمی مسائل ہیں عوام کو اپنا سیدھا سا وہ عقیدہ یہ رکھنا چاہئے کہ اس جہان کو اپنے خالق کے ساتھ وہی نسبت ہے جو مصنوع کو اپنے صانع کے ساتھ ہے۔ اس کا عین اور اتحاد نہیں ہے بلکہ وہ ذات حق ہر مقام سے دور الوراثم ورا الورا ہے۔

جہان، کیا چھوٹا کیا بڑا (صغیر و کبیر) حق سبحانہ و تعالیٰ کے اسما و صفات کا مظہر ہے اور اس کی شان اور ذاتی کمالات کا آئینہ ہے۔ حق تعالیٰ شانہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اس نے چاہا کہ اپنے آپ کو خلوت سے جلوت میں لائے اور اجمال سے تفصیل میں ظاہر کرے تو جہان کو اس طرح پیدا کیا کہ اس کی ذات و صفات پر دلالت کرے جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے:

كُنْتُ كَمُزًا مَخْفِيًا فَاحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ خَلْقًا (۱)

میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں پس میں نے خلقت کو پیدا کیا۔

پس جہان کو اپنے صانع (اللہ تعالیٰ) کے ساتھ سوائے اس کے اور کوئی نسبت نہیں کہ وہ اس کی مخلوق ہے اور اس کے اسما و صفات و کمالات پر دلالت کرنے والا ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ متحد ہے یا اللہ تعالیٰ کا عین ہے یا اس ذات کا احاطہ و سر بیان کئے ہوئے ہے یا معیت ذاتیہ کا حکم رکھتا ہے۔ جن بزرگوں سے اس قسم کے مضمون کا اظہار ہوا ہے وہ غلبہٴ حال اور سکرِ وقت کی وجہ سے ہے۔ ایسے حال میں استقامت رکھنے والے بزرگ جو کہ صحو کے پیالے سے سیراب ہوئے ہیں جہان کے لئے اپنے صانع (اللہ تعالیٰ) کے ساتھ سوائے مخلوق اور مظہر ہونے کے کوئی نسبت ثابت نہیں کرتے اور علمائے

اہل حق کے مطابق (اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کا اجر عظیم عطا فرمائے) احاطہ و سریان و معیت کو علمی جانتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کا علم مخلوق کے ساتھ ہے اور اس کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

محیط است علم ملک بر بیض قیاس تو بروے نہ گردو محیط
اللہ تعالیٰ کا علم بیض کو بھی احاطہ کئے ہوئے ہے اور تیرا قیاس خدا کے علم کو احاطہ نہیں
کر سکتا۔

تعجب ہے کہ صوفیوں کی ایک جماعت کہتی ہے کہ ذات حق مخلوق کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور مخلوق کے ساتھ متحد ہے۔ ساتھ ہی اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ ذات حق سے کسی چیز کو کوئی بھی نسبت نہیں حتیٰ کہ صفات ذاتیہ کو بھی کوئی نسبت ثابت نہیں کرتے حالانکہ یہ تقاض اور تضاد ہے اور اس تقاض کو دور کرنے کے لئے ظنی کی طرح ذات میں مرتبے اور درجے ثابت کرتے ہیں اور بعض لحاظ سے معیت اور احاطہ ثابت کرتے ہیں اور بعض لحاظ سے اس کی نفی ثابت کرتے ہیں حالانکہ یہ بیجا تکلف اور سراسرلا حاصل ہے۔ صحیح کشف و ایلے بزرگ ذات حق کو بیض حقیقی کے سوا کچھ نہیں جانتے اور اس کے سوا جو کچھ ہو اس کو اسو صفات میں شمار کرتے ہیں۔

فراق دوست اگر اندک است اندک نیست میان دیدہ اگر نیم دوست کمتر نیست
دوست کی جدائی اگر چہ بہت تھوڑی دیر کے لئے ہو تھوڑی نہیں ہے جیسا کہ اگر آنکھ میں
ایک آدھا بال بھی پڑ جائے تو وہ تھوڑا نہیں ہے اور بہت بے چین کر دیتا ہے۔
اس مضمون کی تحقیق کے لئے ایک مثال بیان کی جاتی ہے۔

مثال: اگر فاضل عالم بڑے ہنر والا چاہے کہ اپنے پوشیدہ ہنروں کو ظاہر کرے اور اس مطلب کے لئے حروف اور آوازوں کو ایجاد کرے اور ان کے اشارات مقرر کرے تاکہ ان کے ذریعے اپنے ہنروں کو ظاہر کرے تو اس صورت میں ان معنوں پر دلالت کرنے والے حروف اور آوازوں کو ان پوشیدہ معنوں کا عین کہنا کچھ معنی نہیں رکھتا بلکہ وہ ان پوشیدہ معنوں کے مظہر اور کمالات کے آئینے ہیں۔ حروف اور آوازوں کا ان معانی کے ساتھ احاطہ و سریان کا حکم لگانا صحیح نہیں ہے۔ معانی اسی طرح اپنی پہلی پوشیدگی کی حالت پر ہیں۔ ان معانی کی ذات اور صفات میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوئی چونکہ معانی اور ان پر دلالت کرنے والے حروف اور آوازوں میں ایک قسم کی دلیل اور مدلول ہونے کی نسبت ثابت ہوتی ہے تو وہ معنی واضح طور پر سمجھ میں آ جاتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ پوشیدہ معنی زیادتیوں سے پاک و صاف ہیں۔

بالکل اسی طرح مخلوقات کی ذات جو کسی صفت یعنی وجو یا علم یا قدرت وغیرہ کے ساتھ موصوف ہوتی ہے تو اس موصوف ہونے میں خدا کی ذات و صفات واسطہ ہے کیونکہ اس کی ذات و صفات قدیمہ ہے اور مخلوق صفات حادثہ (نئی یعنی جو قدیم نہ ہوں) کے ساتھ متصف ہوتی ہے اس لئے ذی واسطہ ہوتی۔

اب جاننا چاہئے کہ کسی ایک چیز کا دوسری چیز کے لئے کسی صفت میں واسطہ ہونا تین طرح پر ہے۔
۱۔ یہ کہ اصلی اور ذاتی طور پر وہ صفت واسطہ میں پائی جائے اور ذی واسطہ میں وہ صفت بالکل نہ ہو، مگر چونکہ واسطہ کے ساتھ اس ذی واسطہ کو ایک طرح کا تعلق اور لگاؤ ہے۔ اس لئے مجازاً اس کی طرف بھی اس صفت کو منسوب کر دیتے ہیں۔ پس اصل میں وہ صفت واسطہ میں پائی جاتی ہے اور مجازاً ذی واسطہ کو بھی کہہ دیتے ہیں۔ مثلاً کوئی شخص کشتی میں سفر کر رہا ہے تو کشتی متحرک ہے نہ کہ کشتی میں بیٹھنے والا۔ پس حرکت میں کشتی واسطہ ہے کشتی میں بیٹھنے والے کے لئے اور دراصل حرکت کے ساتھ موصوف ہے اور کشتی میں بیٹھنے والا ذی واسطہ ہے جو مجازاً حرکت کے ساتھ موصوف ہے نہ کہ حقیقت میں۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ کشتی نشین کو بالکل حرکت نہیں ہوتی مگر کشتی کے تعلق اور لگاؤ کی وجہ سے اس کو بھی متحرک کہتے ہیں۔ ایسے واسطہ کو منطقیوں کی اصطلاح میں واسطہ فی العروض کہتے ہیں۔

۲۔ دوسری صورت اس کا عکس ہے یعنی وہ صفت ذی واسطہ میں پائی جائے اور واسطے میں ہرگز نہ ہو بلکہ وہ ذی واسطہ کو موصوف کر دینے میں محض اپنی کام کرتا ہو جیسا کہ کپڑے کو رنگین کرنے میں کپڑا رنگنے والا (رنگریز) واسطہ ہے اور رنگین ہونے کی صفت صرف ذی واسطہ (کپڑے) میں پائی جاتی ہے چنانچہ اسی کو رنگین کہتے ہیں اور واسطہ یعنی رنگریز میں یہ صفت بالکل نہیں پائی جاتی چنانچہ اس کو نہیں کہا جاتا کہ وہ رنگین ہو گیا بلکہ کپڑے کے رنگین ہونے میں محض اس کا ایک تعلق اور واسطہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ رنگریز میں رنگینی کی صفت ہی نہیں ہے ممکن ہے کہ وہ خود بھی کل جسم یا بعض اعضا کو اس رنگ سے رنگین کر لے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو صفت کپڑے میں ہے بالکل اسی طرح سے رنگریز اس کے ساتھ موصوف نہیں ہے اگرچہ مستقل طور سے ایسی ہی صفت اس میں بھی پائی جائے اور اس صورت میں کپڑے کے رنگین ہونے کا ثبوت اس کی اپنی مستقل دلیل سے ہوگا اور رنگریز کے رنگین ہونے کا ثبوت اس کی اپنی مستقل دلیل سے ہوگا۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ کپڑا رنگین ہے اس لئے رنگریز بھی ضرور رنگین ہے اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ رنگریز رنگین ہے اس لئے کپڑا بھی رنگین ہے۔ ایسے واسطہ کو اصطلاح میں واسطہ فی الاثبات کہتے ہیں۔

۳۔ وہ صفت، واسطہ اور ذی واسطہ دونوں میں حقیقتاً پائی جائے لیکن واسطے میں پایا جانا علت

کے طور پر ہو اور ذی واسطہ میں پایا جانا معلول کے طور پر ہو، پس اس صورت میں پہلے اس صفت سے واسطہ موصوف ہوگا پھر ذی واسطہ موصوف ہوگا، جیسے قفل کھولتے وقت کنجی کو گھماتے ہیں تو ہاتھ واسطہ ہے حرکت میں اور کنجی ذی واسطہ حرکت حقیقت میں دونوں کے ساتھ قائم ہے۔ مگر ہاتھ کی حرکت علت اور کنجی کی حرکت معلول ہے۔ اس کو واسطہ فی الثبوت کہتے ہیں۔

پس واسطہ فی العرض اور واسطہ فی الاثبات میں صفت ایک ہی ہے دوسری صفت موجود ہی نہیں اور واسطہ فی الثبوت میں خود صفتیں دو ہیں۔ جب یہ تمہید سمجھ میں آگئی تو جاننا چاہئے کہ حق تعالیٰ کا مخلوق کے لئے انکی صفات میں واسطہ ہونا فی العروض و فی الثبوت تو ہونہیں سکتا۔ واسطہ فی العروض تو اس لئے نہیں ہو سکتا کہ اس سے لازم آتا ہے کہ مخلوقات میں بنتی صفتیں ہیں وہ سب حقیقت میں حق تعالیٰ ہی کی صفتیں ہیں اور مخلوق کی طرف تو صرف مجازاً ان کی نسبت ہے۔ اس لازم میں رد خرابیاں ہیں اول یہ کہ مخلوق میں بعض صفتیں بری اور نقص کو لازم کرنے والی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی پاکی واجب اور قرآن و احادیث سے ثابت ہے۔ دوسرے یہ کہ قرآن و احادیث میں جگہ جگہ اچھی اور بری دونوں صفتوں کو مخلوقات کی طرف نسبت دی گئی ہے اور یہ نسبت اصلی معنی میں کی گئی ہے۔ جب اس لازم میں دو خرابیاں ہوں تو یہ باطل ہوا۔ جب لازم یعنی مخلوق کی صفتوں کا حقیقت میں حق تعالیٰ کی صفتیں ہونا باطل ہوا تو لازم یعنی واسطہ فی العروض بھی باطل ہوا۔ البتہ اگر ان خرابیوں کے جواب میں یہ کہا جائے کہ جو صفتیں مخلوق میں بری ہیں وہ ان مخلوقات کی قابلیت کی خرابی کی وجہ سے ہیں ورنہ اصل اور واسطہ ان کا بھی اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ صفتیں ہیں۔ مثلاً حق تعالیٰ کی صفت قابض جب انسان کے ساتھ متعلق ہوئی تو جن میں نیکی کی صلاحیت تھی انہوں نے امر حق کو قبض (اختیار) کیا اور اپنے حقوق پر بس کی اور جن کی استعداد خراب تھی انہوں نے باطل کو قبض کیا اور لوث مار اور چوری کرنے لگے، جیسا کہ حصہ اول میں بیان ہو چکا ہے کہ اخلاق کی جڑ نہیں جاتی بلکہ محل اور موقع بدل جاتا ہے اور بری جگہ کی بجائے پسندیدہ جگہ پر اس کا استعمال ہونے لگتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ سورج کا نور جو ایک بسیط وحدت کا حکم رکھتا ہے، جب مختلف رنگ کے آئینوں کے ساتھ متعلق ہو تو سرخ آئینے میں وہ نور سرخ ہوگا اور زرد آئینے میں زرد، علیٰ ہذا القیاس اور ظاہر ہے کہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ یہ خرابی اول کا جواب دیا جائے اور خرابی دوم کی نسبت یہ کہا جائے کہ یہ مسئلہ کشف سے ثابت ہے اور جب نسبت کے غیر حقیقی ہوتے پر دلیل قائم ہے تو اس نسبت کو مجازی کہا جائے گا اس تاویل پر واسطہ فی العروض کی گنجائش نکل آئے گی اور اس کے ثبوت کا مدار کشف پر ہوگا۔ چنانچہ اکثر بزرگوں کی تقریر سے یہ مضمون ظاہر ہوتا

ہے اور مولانا روٹی کے اشعار سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے مگر اس میں تین احتیاطیں ضروری ہیں۔
۱۔ ان کو نص شرعی سے ثابت شدہ عقائد کی طرح سے عقائد میں داخل نہ کیا جائے اور اس کے غلط ہونے کا بھی شبہ کیا جائے۔

۲۔ یہ نہ سمجھے کہ جس قدر اور جس حالت سے مخلوقات میں صفات اور کمالات نظر آتے ہیں پس اللہ تعالیٰ میں اسی مقدار اور کیفیت کے ساتھ ہیں اس سے زائد نہیں۔ نعوذ باللہ منہ۔ بلکہ بندوں میں محدود اور نقص دار ہیں اور حق تعالیٰ میں لامحدود اور عین کمال کے ساتھ ہیں۔

۳۔ مذکورہ بالا تاویل چونکہ بہت گہری اور مشکل ہے اس لئے عام لوگوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرے اور جو خود بھی تاویل سمجھ میں نہ آئے تو واسطہ فی العروض بالکل غلط سمجھے کیونکہ عام سمجھ کے اعتبار سے واقعی وہ غلط ہے۔

اور واسطہ فی الثبوت ہونا اس لئے صحیح نہیں کہ اول تو اس میں وہی خرابی لازم آتی ہے کہ جتنی صفات اچھی یا بری مخلوقات میں حقیقی طور پر موجود ہیں وہ سب (نعوذ باللہ) حقیقت میں باری تعالیٰ میں پائی جائیں پس اس کی تردید اور واسطہ فی العروض میں بیان ہو چکی ہے اور اگر اوپر بیان کی ہوئی تاویل سے اس کی اصلاح بھی کر لی جائے تو دوسری خرابی یہ لازمی آتی ہے کہ معلول علت سے خلاف نہیں ہوتا۔ پس باری تعالیٰ کی صفات جو کہ قدیم ہیں مخلوق کی صفات کے لئے علت ہوں گی تو مخلوق کی صفات کا قدیم ہونا لازم آئے گا اور یہ عقل و نقل کے خلاف اور محال ہے جیسا کہ علم کلام (عقائد) کی کتابوں میں لکھا ہے۔ جب واسطے کی دونوں صورتیں یعنی واسطہ فی العروض اور واسطہ فی الثبوت باطل ہوئیں اور واسطہ ہونا یقینی اور ضروری ہے ورنہ ممکن (کائنات) کا واجب (ذات حق) سے مستغنی اور آزاد ہونا لازم آئے گا۔ پس واسطے کی تیسری قسم یعنی واسطہ فی الاثبات کا صحیح ہونا ثابت اور مقرر ہو گیا۔ یعنی باری تعالیٰ اپنی قدرت اور ارادے سے مخلوق کو جو صفت چاہے عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان صفات سے بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مستقل عقلی اور نقلی دلیلوں سے ثابت ہیں اور ان صفات حادثہ (مخلوقات کی صفات) کو ان صفات قدیمہ (ذات حق کی صفات) سے سوائے لفظی مشارکت کے (اور وہ بھی بعض میں) کوئی مناسبت و مشارکت و مشابہت نہیں۔

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ (۱)

اللہ کی مثال تو بہت بڑی ہے۔

اس صورت میں دنیا ذات حق کا مظہر اس معنی سے ہے کہ جس طرح چیز کا بننا اس کے بنانے والے (کارِ یگر) کے وجود پر دلالت کرتا ہے اور لکھی ہوئی (تحریر) اس کے لکھنے والے پر دلالت کرتی ہے اور ظاہر ہے کہ دلیل سے مدلول کا علم اور ظہور ہوتا ہی ہے۔ اس لحاظ سے دنیا کا ہر ذرہ اور جز، ذات حق کا مظہر ہے لیکن بعض مخلوقات کی صفتوں سے حق تعالیٰ کی صفتوں کا اچھی طرح اتا پتا چل جاتا ہے ان میں ایک ایسی صفت اور زیادہ ہے جیسے کسی بات کے واضح کرنے کے لئے مثال ہوتی ہے اور بعض مخلوقات میں بھی چونکہ انسان کی صفات کو ان صفات حق کے ساتھ زیادہ متاثر ہے اس لئے عارف لوگ انسان کو مظہر جامع و اتم (یعنی مظہر کامل) کہتے ہیں۔ یعنی دوسری مخلوقات کے مقابلے میں، نہ کہ اپنی ذات میں وہ کامل مظہر ہے اور جہاں کہیں بزرگوں کے کلام سے واسطہ فی العروض اور واسطہ فی الثبوت کا مفہوم ہوتا ہے، مثلاً مولانا روٹی کے اشعار

آں جوادے کو جمادے ز ابداد ایں خبر ہاویں امانت دیں سداد
واسطہ فی الاثبات کے اور اس کے اوپر کے اشعار یعنی

چند باران عطا باراں شدہ تابداں آں بحر ذرا فشاں شدہ
ظاہر واسطہ فی العروض کے متعلق معلوم ہوتے ہیں وہاں وہی تاویل کی جائے گی جو اوپر ذکر کی گئی ہے۔ (یہاں بخوف طوالت تمام اشعار اور ترجمہ اور تشریح سے گریز کیا گیا ہے) یا ان کو واسطہ فی الاثبات کی طرف اس طرح اودنایا جائے گا کہ مثلاً مولانا کے اشعار بحولہ بالا میں ابرو بحر وارض میں ان صفات کے ثابت ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت و ارادہ کا واسطہ ہونا لازمی ہے اور صفات باری تعالیٰ ایک دوسرے کو لازم کرتی ہیں۔ اس لئے اس کا جو دو کرم و عدل وغیرہ سب واسطہ ہو گئے۔ یہ ضروری نہیں کہ ان مخلوقات کا جو دو کرم و عدل بعینہ وہاں موجود ہے۔ یہ مسئلہ مظہریت کی تحقیق، جو مسئلہ توحید کا ایک عنوان ہے۔ اس مسئلہ کے باقی عنوانات بھی اسی تقریر سے حل ہو جاتے ہیں اور زیادہ اسی عنوان کی مثالیں ہیں، بخوف طوالت ان کے بارے میں صرف صحیح عقیدہ مطابق علمائے حق درج کر دیا جاتا ہے۔

۱۔ عینیت وغیریت، ۲۔ وحدۃ الوجود، ۳۔ اتحاد وجود۔

ان تینوں عنوانات اور ان کے فروع میں یہ عقیدہ رکھے کہ اشیاء اللہ تعالیٰ کا عین ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ متحد ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی ذات اشیاء میں حلول کئے ہوئے ہے، نہ واجب ممکن ہوا، نہ بیچون چون میں آیا، نہ تزیہہ تنزل کر کے تشبیہ بن گیا ہے، کیونکہ یہ سب کفر والحاد اور گمراہی اور زندقہ

ہے، وہاں نہ اتحاد ہے، نہ غیبت، نہ تنزل، نہ تشبیہ۔

فَهُوَ مُبْحَاثُهُ الْآنَ كَمَا كَانَ فَسُبْحَانَهُ مَنْ لَا يَتَغَيَّرُ بِفَاتِيهِ وَلَا فِي صِفَاتِهِ

وَلَا فِي أَسْمَائِهِ بِحُلُوثِ الْأَكْوَانِ

اللہ تعالیٰ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ پہلے تھا اور وہ ایسی پاک ذات ہے جو موجودات کے حدوث سے ذات و صفات و اسماء میں تغیر نہیں ہوتی۔

اور صوفیائے کرام کے کلام سے جہاں کہیں اس قسم کا مطلب نکلتا ہے اس کو سکر وقت اور غلبہ حال پر موقوف رکھا جائے اور ان کو معذور سمجھتے ہوئے حسن ظن کے ساتھ ان کے کلام کی اس طرح پر تاویل کی جائے کہ ان کی مراد یہ ہے کہ اشیا حق تعالیٰ کے ظہورات ہیں اور حق تعالیٰ کے اسما و صفات کے آئینے ہیں اور ان کے کلام ہمہ ادست کے معنی ہمہ از ادست ہوں گے اور ان کا اور علما کا نزاع حقیقت میں صرف لفظی نزاع ہوگا اور نتیجہ دونوں کے قولوں کا ایک ہی ہوگا۔

توحید ذاتی و صفاتی و افعالی

یہ بھی توحید وجودی ہی کا ایک عنوان ہے۔ توحید افعال کے متعلق عنوان اس طرح مشہور ہے کہ لَا فَاعِلَ إِلَّا اللَّهُ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی طرف کوئی فعل منسوب نہیں کیونکہ اول تو یہ عقائد حقہ کے خلاف ہے پھر یہ کہ اس سے جناب باری سے برائیوں کا صادر ہونا لازم آتا ہے جو سراسر کفر اور زندقہ ہے پھر مشاہدے اور وجدان سے بھی یہ غلط ثابت ہوتا ہے، نیز یہ کہ شرع کی تمام باتیں اس سے بیکار اور باطل ہو جاتی ہیں۔ بلکہ اس عنوان کا مطلب یہ ہے کہ افعال کے تمام اسباب کا منہا اور تمام افعال کا خالق حق تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے اگرچہ ظاہری اسباب اور وسیعے اور بھی ہیں، چونکہ عارف کو دوسرے فاعلوں کی طرف توجہ نہیں ہوتی اس لئے وہ ان کی نفی کر دیتا ہے۔ پس دراصل یہ نفی اس اعتبار سے ہے کہ کوئی فاعل (سبب و واسطہ) قابل توجہ نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اسی طرح توحید صفاتی و توحید ذاتی کو سمجھنا چاہئے کہ ان کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سوا کوئی صفت یا ذات موجود نہیں، بلکہ عارف کو کسی اور کی ذات و صفات کی طرف توجہ نہیں ہوتی اور ۱۲ مرتبہ میں وہ وحدت کا حکم کرتا ہے۔ پس یہ تینوں مراتب توحید وجودی کی شاخیں ہیں جن کے متعلق بعونہ تعالیٰ عقیدے کی درستی بیان ہوئی۔

تنزلاتِ ستہ کا بیان

توحید و جود کی کا ایک عنوان نزولات (یا تنزلات) خمسہ (یا ستہ) ہے یعنی ذاتِ احدیت اور انسان کے درمیان نزولاتِ ذات پانچ ہیں اور چھٹے مرتبے میں حضرت انسان ہے جو ان پانچوں مراتب کا مظہر ہے۔ ان نزولات کی تفصیل صوفیائے کرام نے اس طرح کی ہے کہ ذاتِ حق کا تصور جبکہ بلا لحاظ صفات اور اس کی قابلیت کے ہو، اس حیثیت سے کہ تمام چیزوں سے مجرد ہو، تو اس تجرد کو مرتبہٴ احدیت کہتے ہیں اور اسی مرتبے کو حسبِ صرفہ اور لائقین اور غیبِ مطلق اور باطن وغیرہ بھی کہتے ہیں اور اس مرتبہ کو نزولات سے کوئی تعلق نہیں۔

اور نزولِ اوّل جس کو طریقہٴ نقشِ بند یہ میں تعینِ اوّل کہتے ہیں، یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا علم اس کی ذات و صفات کے لئے اور تمام موجودات کے لئے اجمال کے طور پر ہو یعنی بعض موجودات کو بعض سے ممتاز کئے بغیر ہو جیسا کہ درخت کے بیج کے دانے میں پھل پھول، پتے اور شاخیں مجمل طور پر پوشیدہ ہوتی ہیں لیکن یہ سب نظری ہیں نہ کہ ظاہری معنی کے مطابق یعنی وہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنی ذات سے قائم ہے اور ہر قسم کے تغیرات سے پاک ہے (اور تنزل کے اصطلاحی معنی اپنی پہلی ہی ذات اور صفات کو قائم رکھتے ہوئے کسی چیز کا ظاہر ہونا) اس کو مرتبہٴ وحدت کہتے ہیں اور اس کو حقیقت الحقائق و حقیقتِ محمدی اور تعینِ اوّل اور قلمِ اعلیٰ بھی کہتے ہیں۔

نزولِ دوم یا تعینِ دوم یہ ہے کہ علمِ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور تمام موجودات کے واسطے تفصیل کے طریق پر ہو یعنی وہ علم بعض موجودات کو بعض سے ممتاز کر دینا ہو، جیسا کہ مثالِ سابق میں دانے سے بیجوں اور شاخوں اور پھل وغیرہ کا امتیاز۔ اس مرتبہ کو واحدیت کہتے ہیں اور حقیقتِ انسانی اور اعیانِ ثابۃ بھی کہتے ہیں۔

نزول کے یہ دونوں مرتبے قدیم ہیں اور ان میں تقدم و تاخر عقلی اور بیانی ہے نہ کہ زمانی، کیونکہ وہ سبحانہ و تعالیٰ مع اپنی ذات و صفات کے ہر وقت اَلَاۤیْ کَمَآ کَانَ (اب تک ویسا ہی ہے جیسا کہ تھا) ہے۔ ان مراتب مذکورہ کو مراتبِ الہیہ کہتے ہیں اور واحدیت کے مرتبے میں الوہیت کی صفات سے

متصف ہونا ہے کہ وہ صفات جو بیہ ذاتیہ ہیں۔ اگر بہ حیثیت مجموعی ذات کا تمام صفات سے متصف ہونا ملحوظ ہو تو اس کو لاہوت کا مرتبہ کہتے ہیں اور اگر تفصیل و رجد اجداد ہر صفت سے متصف ہونا ملحوظ ہو تو مرتبہ جبروت کہلاتا ہے۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ ذاتی صفتوں مثلاً علم، سمع، بصر اور قدرت وغیرہ سے متصف ہونے کے مرتبے کو ہوت کہتے ہیں اور عملی صفتوں مثلاً جلالت اور مارنا وغیرہ سے متصف ہونا جبروت کہلاتا ہے۔

نزول سوم۔ یہ مرتبہ عالم رواج کا ہے اور یہ اشیائے کونیہ سے عبارت ہے جو کہ مجرد اور بسیط ہیں اور اپنی ذاتوں اور شانوں پر ظاہر ہوتی ہیں ورس کو عالم ملکوت یعنی ارواح و فرشتوں کی دنیا اور عالم غیب بھی کہتے ہیں۔

نزول چہارم۔ یہ مرتبہ عالم مثال کا ہے اور یہ ان اشیائے کونیہ سے مراد ہے جو کہ مرتب اور لطیف ہیں اور وہ اجزا ہونے، تقسیم اور کڑے کڑے ہونے و مل جانے کو قبول نہیں کرتیں اور یہ عالم اجسام اور ارواح کے درمیان برزخ ہے۔

نزول پنجم۔ یہ مرتبہ عالم جسم کا ہے جو اشیائے کونیہ مرکبہ کثیفہ سے عبارت ہے جو کہ جزا اور کڑے کڑے اور تقسیم ہونے کو قبول کرتی ہیں۔ اس کو عالم ماسوت بھی کہتے ہیں۔ ماسوت، ماس سے مشتق ہے یعنی انسان۔ عالم ماسوت کو عالم شہادت بھی کہتے ہیں۔ اس سے آگے حسنت، لسان، مظہر اتم و اکمل صفات الہی ہے۔ ان مراتب سے گاہ (نزول سوم، چہارم و پنجم) کو مراتب امکانی کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یوں سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ (ذات احدیت) ایک مخفی خزانہ ہے اس نے اپنی معرفت کرانے کے لئے پہلے مرتبہ وحدت اور واحدیت میں اپنی صفات اور سما کو میزیا پھر عالم روان، مثال اور اجسام کی ترتیب اور تکوین کے ساتھ انسان کو پیدا کر کے مظہر اتم و اکمل اپنی صفات و سم کا کیا۔ ان مراتب پنجگانہ میں فرق نہ کرنا اور ایک مرتبے کے احکام دوسرے پر ثابت کرنا ان حضرات کے نزدیک زندقہ ہے

ہر مرتبہ از وجود حکمے وارد گر فرق مراتب نہ کنی زندیقی

وجود کا ہر درجہ ایک الگ حکم رکھتا ہے اگر ان درجوں میں مرتبہ کا نفاذ نہ کیا جائے تو یہ الحاد و بے دینی و کفر ہے۔

پس توحید کے اس عنوان کو بھی عقیدے کی خرابی سے پہنچا چاہئے اور یہ کہنا چاہئے کہ مخلوق کو خالق کے ساتھ وہی نسبت ہے جو مصنوع کو صانع کے ساتھ ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہئے جیسا کہ سابقہ تقریرات میں گزرا۔ نیز توحید و جود کی ایک تقریر اس طرح پر بھی کی گئی ہے کہ جود مشترک

جو ماہیت واحدہ اور ایجاد حق کا غل ہے، سب آثار و عوامل کا اختلاف ہے اور ایجاد حق کا تعلق اس فیضان میں سب کے ساتھ یکساں ہے اس معنی کے لحاظ سے اشیاء میں وحدت وجود کہہ سکتے ہیں۔
 برہمہ عالم ہے تابد سہیل جائے ابناءں ے کند جائے ادیم
 سہیل ستارہ تو تمام دنیا پر چمکتا ہے لیکن تاثیرات، ایجاد کہیں ادھوڑی (کھال) اور کہیں
 نری (کھال) پیدا کرتی ہے۔

حقیقت ایک ہے ہر شے کی خاک ہو کہ فوری ہو
 ابو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں
 (اقبال)

نقشہ مراتبِ تنزلاتِ ستہ

مرتبہ اولیٰ	ثانیہ	ثالثہ	رابعہ	خامسہ	سادسہ	سابجہ
ذات	تنزہ اولیٰ	دوم	سوم	چہارم	پنجم	ششم
احدیث	وحدت	وحدیت	روح	مثال	جسم	انسان
باطن	حقیقت محمدیہ	اعیان ثابتہ	x	x	x	x
لا تعین	تعین اولیٰ	تعین ثانی	x	x	x	x
x	راہوت	جبروت	ملکوت	x	ناصوت	x
مراتب لمبیہ			مراتب کونیہ		مرتبہ جامعہ	
حضرت خمسہ						
تنزلات ستہ						

عینیت و غیریت

معنی اول: دو چیزوں کا ہر طرح سے ایک ہونا، جیسے انسان اور حیوان ناطق، زید اور ذات زید، یہ عینیت ہے اور دونوں میں امتیاز اور غیریت ہونا، غیریت ہے۔ اس معنی سے دونوں میں تضاد ہے، اس لئے اس معنی سے کوئی چیز خواہ وہ حادث و مخلوق ہو، یا صفات باری تعالیٰ، ذات حق کا عین نہیں ہے اور صفات باری تعالیٰ کے متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ لاھو ولا غیرہ یعنی نہ اس کا عین ہیں نہ غیر۔ یہ معنی لغوی ہیں۔

معنی ثانی: عینیت کے معنی تو وہی ہیں جو معنی اول میں بیان ہوئے ہیں اور غیریت کے معنی یہ ہیں کہ ایک کا دوسرے کے بغیر وجود ہو سکتا ہو۔ اس میں تناقض نہیں تضاد ہے۔ یعنی دونوں ایک موقع پر صادق نہیں آ سکتے مگر دونوں مرعع ہو سکتے ہیں۔ اس معنی سے ذات حق اور مخلوق میں عینیت نہیں غیریت ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر مخلوق کے تھا اور مخلوق بغیر اللہ تعالیٰ کے نہیں ہوئی، لیکن ذات و صفات حق میں نہ عینیت ہے نہ غیریت جیسا کہ ظاہر ہے، یہ قول متکلمین کا ہے۔

معنی ثالث: عینیت کے معنی ایک چیز کا دوسری چیز کی طرف محتاج فی الوجود ہونا۔ اگرچہ دوسری چیز اس پہلی کی محتاج نہ ہو اور غیریت کے معنی وہی ہیں جو معنی اول میں مذکور ہوئے اور اس میں نہ تناقض ہے نہ تضاد۔ یہ اصطلاح صوفیائے کرام کی ہے۔

اتصال و اتحاد

لغوی اعتبار سے اتصال و اتحاد کے معنی دو چیزوں کا ذاتی طور پر مل جانا اور ایک ذات ہو جانا ہے۔ اس قسم کا اتحاد اللہ تعالیٰ کی جناب میں محال عقلی و نفی ہے اور الحاد و زندقہ ہے۔ اصطلاحی معنی کے لحاظ سے (عینیت) یعنی ایک چیز کا متبوع اور محتاج یہ اور موقوف علیہ ہونا اور دوسری کا محتاج اور تابع اور موقوف ہونا۔ یہ تعلق مخلوق کو خالق کے ساتھ ہے۔ عرفی معنی کے اعتبار سے محبت اور محبوب ہونے کا تعلق خاص دو ذاتوں میں ہونا۔ یہ تعلق خاص مقبول بندوں کو اللہ تعالیٰ سے حاصل ہے۔

ہمہ اوست

ہمہ اوست کی وضاحت کے لئے بزرگوں نے بہت سی مثالیں بیان فرمائی ہیں منجملہ ۱۔ سے یہ ہے کہ جیسے کسی شخص سے عدالت کا منصف (جج) یوں پوچھتے کہ تم نے اس معاملے کی پولیس میں رپٹ

لکھوائی، وکیل سے مشورہ کیا؟ وہ شخص جواب میں کہے کہ جناب پولیس وکیل سب کچھ آپ ہی ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے کہنے والے کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے جب سب معاملہ ظاہر ہے تو پولیس اور وکیل کی کیا ضرورت ہے۔ توحید و جود کی تمام تقریریں اسی طرف راجع ہیں کہ سالک تمام وجودوں کو ناقابلِ التفات سمجھتا اور ایک وجود حقیقی کی طرف متوجہ ہوتا اور سب کو فنا کے قابلِ جان کر ایک ذات کو باقی اور پائندہ جانتا ہے۔ قولہ تعالیٰ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ۝ (۱)

ہر چیز فنا ہونے والی (اور ناقابلِ التفات) ہے اور اللہ تعالیٰ بزرگی اور عزت والے کی ذات باقی رہنے والی (اور قابلِ التفات) ہے۔

اور توحید شہودی کی تقریر بھی اسی طرف راجع ہے۔ حضرت شیخ سعدیؒ نے بوستاں میں مثال لکھی ہے جو اس معنی کو خوب واضح کرتی ہے وہ یہ ہے:

مگر دیدہ باشی کہ در باغ و راغ الخ

شاید تو نے دیکھا ہو کہ باغوں، درجنگلوں میں رات کے وقت ایک کیزا (جگنو) چراغ کی مانند چمکتا ہے کسی نے اس سے پوچھا کہ اے رات کو روشنی کرنے والے کیزے کیا وجہ ہے کہ تو دن میں تو نظر آتا نہیں؟^۱ یکھئے اس خاک زاد آتشیں کیزے نے کس عقلمندی سے جواب دیا کہ میں دن رات رہتا تو اسی جنگل میں ہوں لیکن سورج کے سامنے میری روشنی بے نور ہو جاتی اور میرا وجود کالعدم ہو جاتا ہے۔

بوستاں ہی میں ایک اور مثال بھی ہے کہ

یکے قطرہ باراں اذا ابرے چکید الخ

یعنی ایک قطرہ بارش کا کسی بادل سے سمندر کی سطح پر ٹپکا اور سمندر کی وسعت کو دیکھ کر کہنے لگا کہ جس جگہ دریا اور سمندر ہو وہاں میری کیا حقیقت ہے میری ہستی تو اس کے سامنے نہ ہونے کے برابر ہے۔

اس قسم کی سب مثالیں وحدتِ شہود پر دلالت کرتی ہیں، کیونکہ نہیں کہہ سکتے کہ سورج کے سامنے جگنو کا وجود نہیں ہے بلکہ سورج اور سمندر مشہود اور منتفت الیہ ہیں، اور جگنو اور قطرہ غیر مشہود اور ناقابلِ التفات ہیں اور اہل توحید کا بھی یہی مذہب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی کا وجود مشہود

نہیں ہوتا اور کوئی قابل توجہ نہیں اگرچہ بادی النظر میں اشیا بھی موجود ہیں۔

فائدہ: اس مسئلے کو ضروری تفصیلات کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہی چاہئے کہ بزرگوں کے اختلاف کو لفظی سمجھا جائے اور کسی بزرگ کی شان میں کسی قسم کا طعن روا نہ رکھا جائے اور اپنے عقیدے کی درستی کے بعد زیادہ چیتاں میں نہ جائیں اور اگر کہیں اطمینان قلب نہ ہو تو کسی واقف عالم سے بالمشافہ پوچھ کر اطمینان کر لیں۔

ذاتِ حق کو بعض چیزوں کے ساتھ تشبیہ دینے کی تحقیق

اکثر عارفوں کے کلام میں حق سبحانہ و تعالیٰ کو مختلف چیزوں جیسے سورج، دریا، ہوا وغیرہ سے تشبیہ دی جاتی ہے اور یہ تشبیہ و تمثیل ہر لحاظ سے نہیں ہوتی جیسا کہ بعض خشک حجاج لوگ بھی سمجھ کر بزرگوں کو برا کہتے ہیں اور نادانانہ صوفی بھی بھی سمجھ کر اپنے عقیدوں کو شرع شریف کے خلاف کر لیتے ہیں بلکہ یہ تشبیہ کسی خاص چیز میں ہوا کرتی ہے مثلاً ذاتِ حق کو دریا سے صرف اس بات میں تشبیہ دی جاتی ہے کہ دریا میں خشکی کی نسبت بسیط اور واحد ہونے کی صفت ہوتی ہے اور پھٹی کی طبیعت اس سے نہیں بھرتی۔ اسی طرح ذاتِ حق کی وحدت ہے کہ طالبِ حق کو اس سے سیری نہیں ہوتی۔ اگرچہ خود ان دونوں وحدتوں میں فرق ہے کہ دریا کی وحدت عارضی اور دوسرے تعلق سے ہے اور ذاتِ حق کی وحدت حقیقی ہے، مگر مطلق وحدت میں تو مناسبت ہے اس لئے یہ نسبت صحیح ہو گئی۔ بات یہ ہے کہ عالمِ مثال میں واجب سے لے کر ممکن تک ہر چیز مثال ہے؛ اگرچہ اس چیز کی شکل کوئی چیز نہ ہو۔ کیونکہ شکل (میم کے زیرِ اورث کی جزم کے ساتھ) کے معنی ہیں کسی چیز کا دوسری چیز کی صفتوں میں شریک ہونا اور اس جیسا ہونا۔ پس ذات و صفات الہی میں اس کی مجال نہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے!

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ (۱)

اس کی مثال کوئی چیز نہیں۔

اور شکل (میم و ث کے زیر کے ساتھ) اور مثال کی حقیقت یہ ہے کہ دو چیزیں کسی صفت میں کسی لحاظ سے شریک ہوں، اگرچہ ان دونوں میں ہزاروں درجہ فرق ہو۔ جیسا کہ اکثر دفعہ بادشاہ کی مثال سورج سے دے دیتے ہیں جس سے مراد بادشاہ کی عظمت و جلال بیان کرنا ہوتا ہے کہ سورج کی طرح سے روشن اور ظاہر ہے حالانکہ

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز بے مثل اور غیر مادی ہو اس کی مثال دی جاسکتی ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر نے خواب میں قحط کے سالوں کو دہلی اور لاغر گایوں اور گیہوں کے خشک خوشوں کی صورت میں دیکھا تھا اور ارضانی اور فصل کے سالوں کو موٹی تازی گایوں اور گیہوں کے تروتازہ خوشوں کی صورت میں دیکھا۔

اور صحیح بخاری شریف میں حضرت ابی سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بينا انا نائم رايت الناس يعرضون على وعليهم قميص منها ما يبلغ

الشدى ومنها مادون ذلك وعرض على عمر بن الخطاب و عليه

قميص بجره، قالوا فما اولت ذلك يا رسول الله؟ قال الدين (۱)

ایک دفعہ جبکہ میں سو رہا تھا میں دیکھتا ہوں کہ لوگ میرے رد و بد پیش کئے جاتے ہیں اور ان کے جسوں پر کرتے ہیں بعض کے کرتے سینے تک پہنچے ہیں اور بعض کے اس سے کم و بیش ہیں اور (حضرت) عمر بن الخطاب (رضی اللہ عنہ) اس حال میں پیش کئے گئے کہ ان کے جسم پر جو کرتہ تھا وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ اس کو لمبا ہونے کی وجہ سے زمین پر کھینچتے تھے۔ بعض صحابہؓ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ﷺ آپ نے عمرؓ کے اس کرتہ کھینچنے کی کیا تعبیر فرمائی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ”دین“

پس اسی طرح سے ذات حق کی تمثیل بیان کرنا بھی صحیح ہے اور اس کو کشف کی نظر سے مشاہدہ کرنا بھی صحیح ہے۔ اگرچہ رویت حق تعالیٰ اس دنیا میں ممکن نہیں (اس کا ذکر آگے آئے گا) ذات حق کے لئے اس تمثیل کا جزو قرآن شریف سے بھی ثابت ہے۔ قولہ تعالیٰ:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاح ط الْمِصْبَاحُ

فِي زُجَاجَةٍ ط الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّي (۲)

اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ روشن ہو، چراغ ایک شیشے میں ہو، شیشہ ایسا صاف ہو گویا چمکتا ہو اموتی جیسا تارا۔

اور حدیث شریف میں بھی اللہ تعالیٰ کی مثال وارد ہوئی ہے چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک طویل حدیث مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

سَيِّدُ بَنِي قَصْرٍ أُمِّرَ جَعَلَ مَأْذِبَةً قَدَعَا النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ فَمَنْ أَجَابَهُ

أَكَلَ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرِبَ مِنْ شَرَابِهِ وَمَنْ لَمْ يَجِبْهُ عَاقِبَةٌ أَوْ قَالَ عَذَابٌ (۱)

ایک سردار نے ایک گھر بنایا اور اس میں ضیافت کا انتظام کیا پس لوگوں کو اس کے کھانے

اور پینے کی دعوت دی۔ پس جس شخص نے اس دعوت کو قبول کیا اس نے اس دعوت کا

کھانا کھایا اور مشروبات پئے اور جس نے وہ دعوت قبول نہیں کی اس پر ناراض ہوا، یا یہ

فرمایا کہ اس کو عذاب دیا۔

اس روایت میں سردار سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔

دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ممکن نہیں

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حکایت سے بعض لوگوں کو یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دیدار واقع ہو سکتا ہے، کیونکہ قرآن شریف میں فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ صَافٍ مَوْجُودٍ ہے جس کے معنی یہ ہیں ”جس وقت اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی“ بس یہی دیدار و رویت ہے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے کیونکہ دیدار و رویت کے معنی ہیں دیکھنا اور یہ فعل موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جس کا انکار قرآن شریف میں صاف موجود ہے یعنی:

قَالَ لَنْ تَرَانِي (۱)

تو مجھ کو ہرگز نہیں دیکھ سکے گا۔ (مراد ہے اس دنیاوی زندگی میں)

اور تجلی کے معنی ہیں کھل جانا اور ظاہر ہونا۔ یہ فعل حق سبحانہ و تعالیٰ کا ہے۔ قرآن شریف کی آیت فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ میں اسی کو ثابت کیا گیا ہے۔ ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک کے ثابت ہونے سے دوسرے کا ثبوت لازم نہیں آتا، ورنہ قرآن مجید میں نعوذ باللہ تعارض لازم ہو جائے گا۔ پس اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو ظاہر ہوا اور حجابات امتدادیے مگر موسیٰ علیہ السلام دیکھ نہ سکے اور بے ہوش ہو گئے (خوب سمجھ لیجئے) اور یہ جو بعض بزرگوں مثل امام احمد ضیل و امام ابو حنیفہ وغیرہم کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو خواب یا حال و مکاشفہ میں دیکھا ہے، یہ البتہ ممکن اور واقع ہے کیونکہ یہ دیکھنا عالم مثال میں ہے نہ کہ عالم اجساد میں ظاہر کی (حسی) آنکھوں سے۔

تحقیق مسئلہ تجدیدِ امثال و تعاقبِ تجلیات

حق تعالیٰ کے اسما ہر وقت فاعل رہتے ہیں (اگرچہ یہ عقلی طور پر لازمی نہیں مگر کشف سے ثابت ہے) پس جب احیا کا فعل ہوا عالم موجود ہو گیا، جب امات کا فعل ہوا سب معدوم ہو گیا اور چونکہ فعل کے لئے محل کا قابل ہونا ضروری ہے اور احیا کے لئے میت ہونا اور امات کے لئے حی ہونا شرط ہے اس لئے حیات کے وقت احیا کا تعطل اور موت کے وقت امات کی صفت کا بیکار رہنا لازم نہیں آتا، کیونکہ فعل پایا گیا مگر محل قابل نہ ہونے کی وجہ سے اثر نہیں ہوا (یہ بھی ایک علمی مسئلہ ہے، عوام کسی سے سمجھ لیں)

تشریح اصطلاحاتِ نقشبندیہ رحمہم اللہ تعالیٰ

اے عزیز جاننا چاہئے کہ حضراتِ نقشبندیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کی چند اصطلاحات ہیں، جن پر ان کے طریقے کی بنیاد ہے۔ بعض اصطلاحوں میں تواشغال کی طرف اشارہ ہے اور بعض میں ان کی تاثیر کی شرطوں پر، اور وہ یہ ہیں۔

۱۔ ہوش دردم، ۲۔ نظر بر قدم، ۳۔ سفر در وطن، ۴۔ خلوت در انجمن، ۵۔ یاد کرد، ۶۔ بازگشت، ۷۔ نگہداشت، ۸۔ یادداشت۔

یہ آٹھ کلمات تو حضرت خواجہ عبدالخالق غجدانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہیں اور ان کے بعد تین اصطلاحیں۔

۱۔ وقوف زبانی، ۲۔ وقوف عددی، ۳۔ وقوف قلبی۔

حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہیں۔ ان اصطلاحات کی تشریح ذیل میں درج کی جاتی ہے۔

۱۔ ہوش دردم

اس سے یہ مراد ہے کہ سالک ہر سانس کے ساتھ بیداری اور ہوشیاری رکھے کہ ذکرِ لسانی اور قلبی بھی حضور دل سے ہونہ کہ غفلت سے اور ہمیشہ بیدار اور متلاشی رہے کہ اس کا سانس خدا کی یاد میں گزرا یا غفلت میں، اور یہ آہستہ آہستہ ہمیشہ کی حضوری حاصل کرنے اور انفس کے تفرقے کو دور کرنے کا طریقہ ہے اور مبتدی کے واسطے اس کی پابندی نہایت ضروری اور از حد مفید ہے، چنانچہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طریقے میں دم کی نگہبانی از حد ضروری ہے اور جو شخص دم کی نگہبانی نہیں کرتا گویا وہ طریقہ شریفہ بھول گیا اور حضرت خواجہ نقشبند فرماتے ہیں کہ اس طریقہ کا دار و مدار ہی دم پر ہے، کوئی دم اندر آنے اور باہر جانے اور ان کے بیچ کے وقفے میں خدا کی یاد کے بغیر نہ گزرے، اس کو پاسِ انفاس بھی کہتے ہیں:

دم بدم دم را غنیمت دای و ہدم شو بدم
واقف دم باش در دم بچ دم بے جا دم
ہر وقت ہر سانس کو غنیمت جان اور دم کے ساتھ ہدم ہو جا، دم کا واقف رہ اور کوئی
سانس بے جا مت لے۔

فائدہ: اسی ہوش در دم کی برکت سے اس طریقہ علیہ میں سیر آفاقی اسی سیر نفسی کے ضمن میں
درج ہے۔ پس اگر اس اعتبار سے بھی کہا جائے کہ اس طریقہ علیہ میں ہدایت میں نہایت مندرج ہے تو
مناسب ہے۔

۲۔ نظر بر قدم

مبتدی کے حق میں اس سے یہ مراد ہے کہ سالک پر واجب ہے کہ اپنے چلنے پھرنے کے وقت
سوائے قدم کی پشت کے کسی چیز پر نظر نہ ڈالے تاکہ کسی نامحرم پر نظر نہ پڑ جائے اور یہ کہ دوسری چیزوں
کی طرف مشغول ہونے سے محفوظ رہے کیونکہ مختلف نفوس اور متفرق محسوسات کی طرف لگ جانا سالک
کی حالت کو بگاڑ دیتا ہے اور دل کی جمعیت کو پریشان کرتا ہے اور جس کی وہ طلب میں ہے اس سے
روکتا ہے۔ چلنے پھرنے کے وقت نظر کو پشت قدم پر لگانا اور بیٹھنے کی حالت میں اپنے آگے کی طرف
نظر کرنا جمعیت قلب کے زیادہ قریب ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (۱)

اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھیں۔

اور نماز میں قیام کے وقت سجدہ کی جگہ پر اور رکوع میں پشت قدم پر اور سجدہ میں پرہیزی پر اور
قعدہ میں رانوں پر نظر رکھنے کے لئے جو شرع شریف میں حکم ہے اس میں بھی یہی مصلحت ہے اور اس
میں بھی جمعیت قلب کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ نیز:

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا (۲)

اور مت چل زمین پر اکڑ کر۔

میں یہی راز مضمر ہے کیونکہ اکڑ کر متکبرانہ چلنے میں نظر اوپر رہتی ہے جو جمعیت اور بندگی سے دور
اور پراگندگی اور تکبر کا باعث ہوتی ہے۔ کَمَا لَا يَخْفَى عَلَى أَرْبَابِ الْعِلْمِ
اور متوسط کے حق میں نظر بر قدم سے مراد یہ ہے کہ ہر حال میں اور ہر وقت ہشیار اور دانا بننا

رہے تاکہ غفلت کا دخل سالک میں نہ ہو۔ اگر زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی چیزوں میں نظر کرے تو عبرت کے ساتھ نظر کرے کیونکہ سالک معرفت کے سمندر سے ایک بہت قیمتی ذخیرہ نظر کرتے ہی حاصل کر لیتا ہے۔ اسی واسطے باری تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ (۱)

پس عبرت حاصل کرو اے دیکھنے والو۔

بات یہ ہے کہ انسان کے لئے اس راستے پر دو بڑی رکاوٹیں ہیں ایک آفاق یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے کہ انسان ان کی لذت اور طلب میں مبتلا ہو کر یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے اور دوسرا انفس یعنی انسان اپنے نفس کی رضا جوئی اور اس کی موافقت میں پڑ کر رضائے مولیٰ سے دور جا پڑتا ہے، تو یہ کلمہ دوم اس تفرقہ کے دور کرنے کے لئے ہے جو آفاق سے پیدا ہوتا ہے اور کلمہ اول (ہوش دروم) انفس کے تفرقے کو دور کرتا ہے اور مثنوی کے حق میں نظر بر قدم سے مراد ہے کہ نظر ہمیشہ قدم سے بلندی کی طرف چڑھے اور قدم کو اپنا ہمسفر بنائے

ای روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا

کہ تیرے زمان و مکاں اور بھی ہیں

(اقبال)

بات یہ ہے کہ بلندی کے زینوں پر پہلے نظر چڑھتی ہے اس کے بعد قدم آگے بڑھتا ہے اور جب قدم مرتبہ نظر میں پہنچتا ہے نظر اس سے اوپر کے زینے پر آ جاتی ہے اور قدم بھی اس کی پیروی میں اس زینے پر چڑھ جاتا ہے بعد ازاں نظر پھر اس مقام سے ترقی کرتی ہے علیٰ ہذا القیاس اور یہ مراد نہیں کہ نظر قدم سے زیادہ بلندی کی خواہش نہ کرے کیونکہ یہ بات خلاف واقع ہے اور یہ بات بھی غیر واقع ہے کہ قدم کے تمام ہونے کے بعد تنہا نظر کو اس سے آگے ترقی نہیں ہے کیونکہ اس سے آگے اگر نظر تنہا نہ ہو تو سالک بہت سے مرتبوں سے محروم رہ جاتا ہے۔ اصل میں قدم کی نہایت سالک کی استعداد کے مراتب کی نہایت تک ہے بلکہ اسی نبی کی استعداد کی نہایت تک ہے جس کے زیر قدم وہ سالک ہے لیکن پہلا قدم بالا صالت (بالا واسطہ) ہے اور دوسرا قدم اس نبی کی پیروی سے (بالواسطہ) ہے اور دونوں استعدادوں کے مراتب کے اوپر اس کا قدم نہیں لیکن نظر ہے اور یہ نظر جب تیزی حاصل کر لے تو اس کا منہج اس نبی کی نظر کے مراتب کی نہایت ہے جس کے زیر قدم وہ سالک ہے، کیونکہ نبی کے

کامل تابعداروں کو اس کے تمام کمالات سے حصہ حاصل ہوتا ہے لیکن استعداد کے مرتبوں کی انتہا تک ہوتا ہے جو کہ اس سالک کی ذاتی استعداد ہے اور جو اس کو نبی کی پیروی سے حاصل ہوئی ہے۔ اذل میں قدم و نظر موافقت رکھتے ہیں اس کے بعد قدم کو تابی کرتا ہے اور کہتا ہے

اگر یک سر موئے برتر تر پر
فروغ تجلی بسوزد پر

اب اگر میں ایک بال بھر بھی اوپر اڑوں تو تجلی الہی کی چمک میری پرداز کو جلا دے۔

اور نظر تنہا ہی اوپر چڑھتی ہے اور اس نبی کی نظر کے مرتبوں تک ترقیاں کرتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی نظر بھی ان کے قدم کے اوپر صعود کرتی ہے اور انبیاء کے کامل تابعداروں کو بھی ان کے نظر کے مقام سے حصہ حاصل ہے جیسا کہ ان کے قدم کے مقام سے حصہ حاصل ہے اور آنحضرت خاتم الانبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زیر قدم مقام رویت ہے جس کا وعدہ دوسروں کو آخرت پر دیا گیا ہے اور جو دوسروں کے لئے ادھار ہے وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے نقد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل تابعداروں کو اس مقام سے بھی حظ حاصل ہے ان کے لئے اس دنیا میں رویت نہیں

فریادِ حافظ ایں ہمہ آخر بہرہ نیست

ہم قصہ غریب و حدیث عجیب ہست

آخر حافظ کی یہ فریاد بے ہودگی سے تو نہیں ہے، یہ تو ایک عجیب و غریب قصہ ہے۔

پس اگر نظر بر قدم سے یہ مراد ہے کہ قدم نظر سے کسی وقت بھی پیچھے نہ رہے تو نیک ہے کیونکہ نظر

کا قدم سے پیچھے رہ جانا ترقی سے روکتا ہے بلکہ چاہئے کہ:

سند شوق کو ایک اور تازیانہ لگا

جب سالک یہ پہچان لے کہ وہ کس پیشوا کے زیر قدم ہے تو چاہئے کہ اپنے حالات و واقعات اپنے پیشوا کے حالات و واقعات کے ساتھ مناسب کرے لیکن ہر سالک کو اس کا معلوم کر لینا کہ وہ کس نبی کے زیر قدم ہے حاصل نہیں ہے اس لئے ہمارے حضرت خواجہ غریب نواز محمد فضل علی شاہ قدس سرہ العزیز فرمایا کرتے تھے کہ ہر وقت نظر بر قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کی شریعت و سنت مقدسہ پر ہو کہ تمام حرکات و سکنات و اخلاق عین سنت نبویہ ﷺ کی میزان پر صحیح اتریں۔

۳۔ سفر در وطن

اس سے مراد باطنی روحی سفر ہے یعنی سادک صفات بشریہ خسیہ و رذیلہ (مثل حسد، تکبر، غیبت، ریا وغیرہ) سے صفات ملکیہ فاضلہ (مثل صبر، شکر، خوف، رجا وغیرہ) کی طرف تبدیلی اور ترقی حاصل کرتا ہے اس طرح پر کہ مرقبہ و تصور اور سنت پر عمل سے صفات بشریہ خسیہ کو محو کرتا ہے بلکہ اپنے آپ کو بھی فنا کر کے صفات ملکیہ فاضلہ کی طرف ترقی کرتا اور مقامات سیر میں سفر کرنے لگتا ہے جیسے ولایت صغریٰ کبریٰ و علی، کمالات نبوت رسالت، بود، حزم، تقویٰ، احیہ و نبیاء حتیٰ کہ فیض ذات انغیب و لائقین سے (بلا واسطہ) مشرف ہونے لگتا ہے۔ یہ یک عجیب بھید ہے کہ اپنے گھ بیٹھ کر سفر میں رہتا ہے پس سالک پر واجب ہے کہ ہر وقت اپنے نفس کی، یہ بھال میں رہے کہ اس میں پانچ غیر اللہ کی محبت تو نہیں ہے، اگر ذرا بھی پائے تو س کو لا اله الا فی میں لا سحر الا اللہ و ضرب سے اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں قائم کرے (جاننا چاہئے کہ اللہ کے واسطے جس چیز سے محبت کی جائے اللہ تعالیٰ کی محبت میں داخل ہے) اور سفر در وطن بھی سیر انفسی کو متضمن ہے۔

۴۔ خلوت در انجمن

اور یہ سفر در وطن پر متفرع و مترتب ہے یعنی جب سفر در وطن حاصل ہو جائے تو خلوت در انجمن اس کے ضمن میں میسر ہو جائے گی اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سادک کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ایسا مشغول ہو کہ ہر حالت میں یعنی پڑھنے، کلام کرنے، کھانے پینے، چلنے پھرنے، ٹھنڈے بیٹھنے، سونے جاگنے میں نہ اکر رہے اور ذکر کا خیال ایسا پختہ ہو جائے کہ خواہ کیسی ہی مجلس اور ہجوم ہو، دل مولیٰ تعالیٰ کی یاد میں رہے جیسا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (۱)

وہ ایسے لوگ ہیں جن کو سوداگری اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔

اگرچہ شروع شروع میں یہ بات تکلف سے حاصل ہوتی ہے اور دوسرے بزرگوں نے اس جمعیت قلب کو حاصل کرنے کے لئے مختلف اور ادو اشغال تجویز فرمائے ہیں اور

چشم بند و گوش بند و لب پہ بند

گر نہ بنی بر حق بر من مخند

آنکھ، کان اور ہونٹ (مراد ظاہری اعضا) بند کر، پھر اگر تو خدا کے بھید نہ دیکھے تو مجھ پر ہنس۔
 کا حکم لگایا ہے لیکن اس سلسلے کے بزرگوں کے نزدیک ظاہری حواس کا ڈھانپنا نہیں ہے بلکہ
 انجمن تفرقہ میں کسی طرف متوجہ نہ ہوتا ہے۔ پس جب سالک اس پر ملکہ راسخہ حاصل کر لیتا ہے تو عین
 تفرقہ میں جمعیت قلب کے ساتھ اور عین غفلت میں حضور دلی کے ساتھ رہتا ہے۔ اس بیان سے کوئی
 یہ گمان نہ کرے کہ تفرقہ اور عدم تفرقہ مثبتی کے حق میں مطلق عور پر برابر ہے نہیں بلکہ مراد یہ ہے کہ تفرقہ
 اور عدم تفرقہ اس کے باطن کی جمعیت میں برابر ہے۔ اس کے باوجود اگر ظاہر کو باطن کے ساتھ جمع
 کرے اور تفرقہ کو ظاہر سے بھی دفع کر دے تو بہت ہی بہتر و مناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ
 الصلوٰۃ والسلام سے فرماتا ہے:

وَإِذْ كُنَّا نَمُرُّ بِكَ وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝ (۱)

اپنے رب کا نام یاد کر اور سب سے توڑ، اس کے ساتھ جوڑ۔

جاننا چاہئے کہ جس اوقات ظاہری تفرقہ سے چارہ نہیں ہوتا تاہم حقوق کے حقوق ادا ہوں۔ پس
 تفرقہ ظاہر بھی بعض اوقات اچھا ہوتا ہے لیکن تفرقہ باطنی کسی وقت بھی اچھا نہیں کیونکہ باطن خالص اللہ
 کے لئے ہے پس بندوں سے تین حصے حق تعالیٰ کے لئے ہوئے، باطن سب کا سب اور ظاہر کا نصف
 حصہ، اور ظاہر کا دوسرا نصف حصہ حقوق کے حقوق ادا کرنے کے لئے رہا اور چونکہ ان حقوق کے ادا کرنے
 میں بھی حق تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری ہے۔ اس لئے ظاہر کا یہ حصہ بھی حق تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے۔

وَاللّٰهُ يَرْجِعُ الْأُمُورَ كُلَّهَا عِبَادَتُهُ (۲)

اور کام تمام تر حق تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتا ہے پس اسی کی عبادت کر۔

۵۔ یاد کرد

اس سے مراد ذکر کرنا ہے، خواہ ذکر سنی ہو یا قلبی نفی اثبات ہو یا اسم ذات، سالک کو چاہئے کہ
 جس طرح وہ اپنے مرشد و مربی روحانی سے ذکر کی تعلیم و تلقین حاصل کرے ہر وقت اس کی تکرار میں
 بلا تاخیر دل کی محبت کے ساتھ بیدار اور مشغول رہے یہاں تک کہ حق جل شانہ کی حضوری حاصل ہو جائے۔

۶۔ بازگشت

اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ذکر خیال و تصور سے نفی اثبات (کلمہ طیبہ) کو طاق عدد کی

رعایت کرنے ہوئے چند بار کہے تو اس کے بعد دل کی زبان سے مناجات کرے کہ ”خداوند! مقصود من توئی و رضائے تو مرا محبت و معرفت خود بدہ۔“ (یعنی اے خدا میرا مقصود تو ہی ہے اور تیری رضا ہے مجھ کو اپنی محبت و معرفت عطا فرما) اور کمال عاجزی اور اعساری سے کہے تاکہ اگر غرور و فخر یا گرفتاری لذت کا وسوسہ آئے تو اس دعا کی برکت سے نکل جائے۔

۷۔ نگہداشت

اس کے یہ معنی ہیں کہ سالک نفس کی باتوں اور وسوسوں کو اپنے دل سے دور کرے اور لازم ہے کہ جب دل میں وسوسہ ظاہر ہو فوراً اس کو دور کر دے اور اس کو دل میں جگہ نہ پکڑنے دے ورنہ اس کا دور کرنا دشوار ہو جائے گا اور اس کا بہترین اور مجرب علاج یہ ہے کہ اس وسوسہ سے بے خیال ہو جائے جیسا کہ پہلے حصہ میں گزر چکا ہے۔ دوسرا علاج فوراً ذکر اللہ میں محو ہو جانا ہے۔ اگر پھر بھی رہ جائے تو شیخ دمرشد کی صورت کا تصور عقیدہ کی درستی کے ساتھ (یعنی اس کو مقصود بالذات یا حاضر ناظر نہ جانتے ہوئے وغیرہ) بہت مفید ہے۔ جاننا چاہئے کہ عوام کو یہ امر بہت مشکل ہے اور اولیائے کاملین کو یہ دولت تا زمان دراز حاصل رہتی ہے۔

۸۔ یادداشت

اس سے مراد یہ ہے کہ توجہ صرف (یعنی جو الفاظ و خیالات سے خالی ہو) واجب الوجود یعنی ذات حق کی طرف لگائے رکھے تاکہ دوام آگاہی حاصل ہو جائے اور

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (۱)

وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں کہ تم ہو۔

کو ہر وقت نگاہ میں رکھے۔ حق بات یہ ہے کہ دوام آگاہی، فنائے حقیقی اور بقائے کامل کے بغیر ناممکن ہے کیونکہ تکلف مرتبہ طریقت میں ہے اور طریقت میں دوام توجہ متصور نہیں ہے اور مرتبہ حقیقت میں (فنا و بقا کے بعد) دوام توجہ اس وجہ سے ہے کہ اس مقام میں تکلف کی مجال نہیں ہے۔ پس یاد کر دو نگہداشت جو مرتبہ طریقت میں ہے مبتدیوں اور متوسطوں کے لئے ہے اور یادداشت حقیقت سے متعلق اور منہجیوں کے لئے ہے۔

حضرت خواجہ عبدالخالق غجدانی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ یادداشت سے آگے پنداشت و دوہم

ہے یعنی اور مرتبہ کوئی نہیں اور دوام آگاہی بھی اسی یادداشت ہی کو کہتے ہیں۔ اس سلسلہ عالیہ کے ایک بزرگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے اظہار کے لئے اس طرح بیان کرتے ہیں کہ:

خطرات دل سے اس طرح دور ہو جاتے ہیں کہ اگر بالفرض صاحب دل کو حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمر دیدی جائے تو بھی اس کے دل میں ہرگز کوئی خطرہ نہ آنے پائے۔
دوسروں کو بھی اس سے رغبت اور شوق حاصل کرنا چاہئے۔ (رزقنا اللہ ولکم)

۹۔ وقوفِ زمانی

اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت اپنے حال کا واقف رہے یعنی ہر ساعت کے بعد تامل کرے کہ غفلت تو نہیں آئی اور غفلت کی صورت میں استغفار کرنا اور آئندہ اس کے چھوڑنے پر ہمت باندھنی چاہئے۔

۱۰۔ وقوفِ عددی

اس سے مراد یہ ہے کہ ذہنی اثبات میں طاق عدد کی رعایت کرے کیونکہ حدیث شریف میں ہے
وَأَنَّ اللَّهَ وَتَوَّابٌ يُحِبُّ التَّوَّابَ (۱)
اللہ طاق (ایک) ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے۔

۱۱۔ وقوفِ قلبی

اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت قلب صنوبری کی طرف جو باتیں پستان کے نیچے پہلو کی طرف دو انگل کے فاصلے پر ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کا دھیان رکھنا خصوصاً ذکر اذکار کے وقت اور اس میں بھی ایسی حکمت ہے جیسا کہ سلسلہ قادریہ میں ضربات کی رعایت میں ہے اور وہ یہ ہے کہ ماسوائے اللہ تعالیٰ کسی کی طرف کسی قسم کی توجہ باقی نہ رہے اور بیرونی خطرات کا دل میں دخل نہ ہو، تاکہ آہستہ آہستہ صرف ذات الہی پر توجہ منحصر ہو جائے۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے حبس دم اور رعایت عدد طاق کو ذکر میں لازم نہیں فرمایا مگر وقوفِ قلبی کو اثنائے ذکر میں لازم فرمایا ہے جیسا کہ رابطہ مرشد اور مراقبات لازم ہیں کیونکہ مقصود ذکر سے غفلت کا دور کرنا ہے اور یہ بغیر وقوفِ قلبی کے حاصل نہیں ہوتی۔ بقول مولانا روٹی:

برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر

ایں چنین تسبیح کے وارد اثر

زبان پر تسبیح ہو اور دل میں نیل اور گدھا، یعنی دنیوی خیالات آتے ہوں تو ایسی تسبیح سے
کیا فائدہ؟

عَلَى بَيْضِ قَلْبِكَ كُنْ كَأَنَّكَ طَائِرٌ

فَمِنْ ذَلِكَ الْأَحْوَالِ فِيكَ تَوَلَّدُ

مانند مرنے باش تو بر بیض دل پاسباں

کز بیض دل زایدت مستی و شور و قہقہ

تو اپنے دل کے انڈے پر پرندے کی طرح نگراں رہ تاکہ اس کی پابندی سے تجھ میں
جوش و جذب و قہقہ پیدا ہوں۔

اور حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جس شخص کو ذکر قلبی اثر نہ کرے اس کو
ذکر سے رد کر صرف وقوف قلبی کا حکم کیا جائے اور اس کی طرف توجہ کرنی چاہئے تاکہ ذکر اثر کرے
اور قرآن شریف کی آیت:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا (۱)

اے ایمان والو! اللہ کو بہت ہی زیادہ یاد کرو۔

وقوف قلبی اور ذکر قلبی کے لئے دلیل ہے۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

اندراج النہایت فی البدایت

جاننا چاہئے کہ یہ سیر (سیر الی اللہ) بہت دور دراز کی سیر ہے کہ جس کے طے کرنے میں بڑی بڑی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سالک منزل مقصود تک پہنچے بغیر راستے ہی میں مر جاتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سلوک (سیر آفاقی) پر جذب (سیر انفسی) کو مقدم کرنے کا حکم دیا ہے۔ پس اس سلسلہ عالیہ میں پہلے پہل مرید کے عالم امر کے لطیفوں میں توجہ سے فیض القا کرتے ہیں تاکہ قلب، روح، سر، خفی اور اخفی اپنے اصول میں قافی اور مستحکم ہو جائیں۔ اس سیر کو سیر انفسی کہتے ہیں اور اسی سیر کے ضمن میں بعض اوقات سیر آفاقی بھی حاصل ہو جاتی ہے، اس لئے لطائف عالم امر سے ظلمتیں اور کدورتیں بھی دفع ہو جاتی ہیں اور قرب بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ اس تصفیہ قلب کے بعد نفس و قالب کے تزکے کی غرض سے ریاضت کا حکم دیتے ہیں تو سالک کو ریاضت اور شیخ کی توجہ سے نفس اور عناصر ربعہ کا تزکیہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، ایسے سالک کو مجذوب سالک کہتے ہیں اور اس سیر کو اندراج النہایت فی البدایت کہتے ہیں۔ اس لئے کہ جذب جو دیگر سلسلوں میں سب سے اخیر میں ہوتا ہے اس سلسلے میں شروع ہی میں ہو جاتا ہے۔ نیز چونکہ عالم امر کے لطیفے فنا ہونے کے بعد ریاضت کا حکم دیا گیا تھا اور نفس کی سختی و سیاہی لطیفوں کی صحبت اور پڑوس کے سبب سے جاتی رہی تھی اور ریاضت اس پر آسان ہو چکی تھی اور عبادت کا ثواب لطائف کے فنا ہونے کے بعد زیادہ ہو گیا تھا۔ اس لئے یہ سیر آسان اور جلدی ہو گئی۔ دوسرے یہ کہ اگر مرید اس میں کامل ہونے سے پہلے مر جائے تو محروم مطلق نہ مرے گا، اس لئے کہ ذکر قلب پہلے ہی حاصل کر لیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

یہ تھی اس جملے کی مختصر تشریح جو حضرت خواجہ نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ”ہم نہایت کو بدایت میں درج کرتے ہیں۔“ جس پر بعض کوتاہ نظروں نے یہ اعتراض کیا کہ جب اور سلسلوں کی انتہا اس سلسلے کی ابتدا ہے اور ان سلسلوں کی انتہا ہے وصول الی اللہ، تو ان حضرات کی انتہا کیا ہوگی۔ جس کا ایک جواب جو الزامی کہئے یہ دیا گیا ہے کہ ”انتہا تر سب کی وصول الی اللہ ہی

ہے لیکن ہر شخص کے وصول کی کیفیت جداگانہ ہے چنانچہ انبیاء اور اولیاء کے وصول میں اور اولیاء و عام مومنوں کے وصول کے درجوں میں حتیٰ کہ رسولوں کے درجات وصول میں فرق ثابت ہے تو پھر ان حضرات کے وصول اور دوسروں کے وصول میں کیوں فرق نہیں ہوگا۔ دوسرا جواب جو تحقیقی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جذب و محبت جو دوسرے طریقوں کے منتہیوں کو نہایت میں میسر ہوتی ہے اس طریق کے مبتدیوں کو اس کی چاشنی ابتدا میں ہی چکھ دی جاتی ہے۔ گرچہ ان کی حقیقت تو اس کو بھی انتہائی میں حاصل ہوگی لیکن اگر وہ ابتدا ہی میں فوت ہو جائیں تو اس دوست سے بے بہرہ نہیں جائیں گے۔

قیاس لمن زلگلتان من بہار مرا

اگرچہ یہ مطلب دوسرے سلسلوں میں بھی حاصل ہے لیکن اس سلسلے کے بزرگوں نے اس مطلب کے حاصل ہونے کے لئے ایک طریقہ اختیار کیا ہے یعنی سیر کو لطائف عالم امر سے شروع کر کے تصفیہ قلب حاصل کیا ہے اور ردوں کو اپنے مقصود حقیقی کی طرف متوجہ کر کے تزکیہ کھانہ عالم خلق میں مشغول ہوئے ہیں اس لئے ان کے مقام جذبہ میں ایک خاص شان ہے جو اردوں کو اتفاقی طور پر شاذ و نادر حاصل ہوتی ہے۔ پس اس نقطہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اس طریقہ علیا میں ہدایت میں نہایت مندرج ہے یعنی نہایت کی صورت اور چاشنی درج ہے نہ کہ نہایت کی حقیقت، کیونکہ حقیقت کا ہدایت میں مندرج ہونا محال ہے اور مبتدی کا جذبہ منتهی کے جذب کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا اور بھروسے کے لائق نہیں ہے، البتہ ایک اچھی علامت ہے اور وہ جذب جو اس راستے کی ضروریات میں سے ہے وہ جذب ثانی یعنی جذبہ منتهی ہے۔ حاشا وکلا جو اس سلسلے کے بزرگوں کا مطلب یہ ہو کہ اس سلسلے کا مبتدی دوسروں کے منتهی کے برابر ہے۔ یہ محض سمجھ کا دھوکا ہے۔

قصرے گر کند این طائفہ رطعن و تصور

حاشا للہ کہ بر آرم بزباں این گلہ را

اگر کوئی کم سمجھ اس گروہ کو طعن دے اور تصور وار بتائے تو ہرگز بھی اس شکایت کو زبان سے نہ نکالوں۔

پس خوب سمجھ لینا چاہئے کہ یہ مسائل علم والوں کے لئے لکھے جاتے ہیں تاکہ وہ حقیقت کار سے واقف ہو جائیں ورنہ عوام کے لئے لازم ہے کہ وہ ترمیم مسلسل کے پیشواؤں کو اپنا بزرگ اور رہنما سمجھیں اور ان کے مرتبوں میں کسی قسم کا تعین و تفاوت نہ کرتے ہوئے اپنے اپنے کام میں مشغول رہیں اور جہاں کہیں بزرگوں کا اختلاف پائیں اس کو غلطی یا فروعی اختلاف سمجھتے ہوئے اس مسئلے میں

اپنے مرشد کے مسلک پر عمل کریں کیونکہ

وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيَهَا (۱)

ہر ایک کا ایک قبلہ ہے جدھر وہ منہ کرتا ہے۔

اور الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ

بعض دیگر اصطلاحات کی تشریح

اکثر سالکین اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری فلاں حالت میں کمی واقع ہوگئی یا فلاں کیفیت جاتی رہی، اب پہلے جیسا جوش و جذبہ خوابات و حالات نہیں ہوتے شاید ہم کو تنزل ہو گیا ہے اور اس سے وہ مایوس اور رنجیدہ دل ہو جاتے ہیں۔ کاملین مشائخ نے ان کی اس غلطی کو دور کرنے کے لئے وضاحت فرمادی ہے کہ حالات کا غلبہ ہمیشہ نہیں ہوتا خاص طور پر مبتدی کو تو بہت ہی تغیر و تبدل پیش آتا ہے اور اس تغیر کو اصطلاح میں تکوین کہتے ہیں اور تکوین حالات کے لئے حضرت حظلہ بن الربیع رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے جو صحیح مسلم شریف اور صحیح ترمذی شریف میں ہے جس میں آتا ہے کہ حضرت حظلہؒ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مبارک سے الگ ہونے کے بعد اپنی وہ حالت نہ پائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں ہوتی تھی تو اپنی اس حالت پر بہت کبیدہ خاطر ہوئے اور اپنے آپ کو اس وجہ سے منافق کی مانند سمجھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے راستے میں ملاقات ہوئی تو تمام سرگزشت ان کو سنائی، حضرت صدیقؓ نے کہا حالت تو ہماری بھی یہی ہے چلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں چنانچہ حاضر ہو کر عرض کی، حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اِنْ لَوْ تَذَوُّمُونَ عَلٰی مَا تَكُونُونَ عِنْدِيْ وَفِي الدِّكْرِ
لَصَافَحْتُكُمْ الْمَلَائِكَةَ عَلٰی فُرُشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلٰكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً
وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ (۱)

قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم ہمیشہ اس حالت پر رہتے جس پر میرے پاس رہتے ہوئے ہوتے ہو، یا یہ فرمایا کہ جس پر ذکر کی حالت میں رہتے ہو (شک الراوی) تو البتہ فرشتے تم سے تمہارے فرشوں پر اور تمہارے راستوں میں مصافحہ کیا کرتے لیکن اے حظلہ! انسان کی حالت کبھی کبھی ہے اور کبھی کبھی، اور یہ کلمہ تین دفعہ فرمایا۔
حضرت شیخ سعدیؒ نے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جواب کو نظم فرمایا ہے جب کہ کسی نے

حضرت یعقوب علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ جب آپ نے مصر سے جو اتنی دور ہے یوسف علیہ السلام کے کرتے کی خوشبو سونگھ لی تو جب وہ کنعان کے کنوئیں میں ڈال دیئے گئے تھے وہیں کیوں نہ دیکھ لیا تھا؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا:

بگفت احوال ما برقی جہان ست دے پیدا و دیگر دم نہان ست
گے بر طارم اعلیٰ نشینم گے بر پشت پائے خود نہ بینم
آپ نے فرمایا کہ ہمارا حال کوند نے والی بجلی کی مانند ہے جو کبھی ظاہر ہوتی اور کبھی
چھپ جاتی ہے کبھی تو میں بہت بلند مکان پر بیٹھتا ہوں کبھی میں اپنے پاؤں کی پیٹھ پر بھی
نہیں دیکھتا۔

پس اس قسم کے تغیرات سے سالک کو ناامید اور شکستہ دل نہیں ہونا چاہئے کیونکہ یہ پریشانی
نقصان دینے والی ہے بلکہ ان تغیرات کو راستے کی چیز سمجھے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے
در طریقت ہرچہ پیش سالک آید خیر اوست

جو کچھ طریقت میں سالک کو پیش آئے اس سب میں سالک کی بھلائی و بہتری ہے۔

سکر کی حالت جس میں سالک سے بعض امور ظاہر شریعت کے خلاف سرزد ہو جاتے ہیں اسی
مقام تکوین سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ مقام قلب کا ہے جب اس کا قلب تھفنے سے مزین ہو جاتا اور نفس
تزکیہ حاصل کر کے مطمئن ہو جاتا ہے تو قلب شریعت کا تابع اور حقیقی اسلام سے مشرف ہو جاتا ہے،
اس مقام کو مقام تمکین کہتے ہیں۔ اگرچہ اہل تمکین کی حالت میں بھی ان کے مرتبے کے مطابق فرق ہوتا
ہے اور ان کے حالات میں تغیر ہوتا ہے لیکن وہ تغیر شریعت مقدسہ سے سرمو تجاوز نہیں کرتا۔ اگر صاحب
تکوین ابن الوقت ہے تو صاحب تمکین ابو الوقت ہے اور احوال کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے۔

مقام تکوین میں سالک کو مختلف حالتیں پیش آتی ہیں کبھی خدا کی تجلی جلالی یعنی اس کی بزرگی
اور بے نیازی کے آثار کا غلبہ ہوتا ہے اور اس سے کسی مصلحت کی بنا پر واردات اور حالات کا ہونا
سالک پر بند ہو جاتا ہے اور اس سے نفس کی پریشانی لطائفِ خسہ کو منتشر اور مشوش کر دیتی ہے اس
حالت کو اصطلاح میں قبض کہتے ہیں اور اس کی دلیل وحی کے آنے میں (ابتدائے نبوت میں) توقف
سے حضور انور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مغموم ہونا اور اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کرنے کے درپے
ہونا اور حضرت جبرئیل علیہ السلام کا ظاہر ہو کر اطمینان دلانا ہے، جس کو امام بخاریؒ نے حضرت عائشہ
رضی اللہ عنہا سے ردایت کیا ہے۔ پس بعض اہل قبض جو تنگ ہو کر خودکشی کرنے کی طرف مائل ہو جاتے

ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ معذور ہوں اور ان کو مشائخ کا اس قسم کی تسلی دینا کہ تمہاری حالات محمود اور اچھی ہے اور اس حالت کی مصلحتیں حکمتیں پیش کرنا بھی نہایت مناسب ہے جیسا کہ حدیث مذکورہ سے ثابت ہوا۔ پس سالک کو چاہئے کہ کیسا ہی قبض پیش آئے محبوب حقیقی (اللہ تعالیٰ) سے تعلق قطع نہ کرے اور رابطہ مرشد قائم رکھے اور استغفار کی کثرت کرے۔ مولا ناروی فرماتے ہیں:

چونکہ قبضے آیدت اے راہ رو آن صلاح ثست آلیں دل مشو
چونکہ قبض آید تو دروے بٹ میں تازہ باش وچیں میفکن برجیں
اے راہ طریقت کے چلنے والے جب تجھے کوئی قبض پیش آئے تو چونکہ اس میں تیری
بہتری ہے اس لئے تو مایوس دل مت ہو پس جب تجھ کو قبض پیش آئے تو اس کو اپنے دل
میں بٹ سمجھ لے اور ہشاش و بشاش رہ اور پیشانی پر بل مت لا۔

قبض کے مقابل کی حالت کو بٹ کہتے ہیں یعنی ذات حق کے لطف و فضل کے درود سے قلب کو جو سرور و فرحت اور خوشی ہوتی ہے اور نفس لطائف خمسہ کے ساتھ موافقت کر کے ترقی کی طرف مائل اور عبادت میں ذوق و شوق کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے اس حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر اور اپنی عاجزی اور کمزوری اور ذات حق کے فضل و لطف پر نظر رہنی چاہئے اور احوال سے منہ موڑ کر احوال کے خالق (اللہ تعالیٰ) کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ قبض اور بٹ میں جب اور ترقی ہوتی ہے تو قبض کی ترقی کی حالت کو ہیبت اور بٹ کے غلبہ کی حالت کو انس کہتے ہیں۔ یعنی قبض اور بٹ کی حالت سالک کو ابتدا سے انتہا تک پیش آتی رہتی ہے۔ پس مبتدی کو ہوتی ہے تو اسے خوف اور رجا کہتے ہیں، متوسط کے لئے قبض اور بٹ اور منتہی کے لئے ہیبت اور انس کہتے ہیں (علی الترتیب)۔ جو واردات و کیفیات کہ حاصل ہونے کے بعد جلد ہی زائل ہو جائیں اور ہیبت کی نہ پکڑیں ان کو حال کہتے ہیں اور جو ہیبت کی اور قرار حاصل کریں ان کو مقام کہتے ہیں اور عمل باطنی اختیاری کو بھی مقام کہتے ہیں۔

بعض اہل طریق کا یہ مذاق رہا ہے کہ جب عارضی اسباب کے پیش آنے سے طبیعت میں ملال یا فتور یا انقباض ہوا تو اس کے رفع کرنے کے لئے مباح ہونے کی شرطوں کے ساتھ قدرے سماع سن لیا ہے تاکہ نشاط اور سرور پیدا ہو کر اطاعت الہی آسان ہو جائے۔ پس مقصود تو عبادت الہی ہوتی ہے اور سماع اس کے لئے مددگار ہوتا ہے کیونکہ یہ اکثر قدرتی بات ہے کہ کسی چیز کے خود پڑھنے سے وہ لطف حاصل نہیں ہوتا جو اس کو دوسرے کے سننے سے حاصل ہوتا ہے۔ باقی رہا سماع ہی کو مقصود بنالینا اور اس میں شرائط کی رعایت نہ کرنا تلعب بالدین ہے اور بالکل ناجائز ہے۔ آج کل کے زمانے میں

صوفیوں نے اس مسئلے میں بہت افراط سے کام لیا ہے اور بزرگانِ دین کی طرف اس قسم کے سماع کو جو شرعاً تلعب بالذین ہے منسوب کر دیا ہے اور اس طرح دین میں تساہل پیدا کر دیا ہے جس کی خرابیاں اہل علم کی نظروں سے پوشیدہ نہیں۔

جاننا چاہئے کہ سماع دو جد شرائطِ اباحت کے ساتھ ان لوگوں کے لئے فائدہ مند ہے جن کے احوال بدلتے رہتے ہیں جو کبھی حاضر ہیں اور کبھی غائب، کبھی پانے والے ہیں اور کبھی گم کرنے والے، یہ لوگ اربابِ قلوب ہیں جو تجلیاتِ صفاتیہ کے مقام میں ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف اور ایک اسم سے دوسرے اسم کی طرف بدلتے رہتے ہیں۔ احوال کا نکون ان کا نقد و قوت ہے اور امیدوں کا پراگندہ ہونا ان کے مقام کا حاصل ہے حال کی ہیئگی ان کے حق میں محال ہے اور وقت کا دوام ان کی شان میں مشکل ہے کبھی قبض میں ہیں اور کبھی بسط میں، یہ لوگ ابنِ الوقت یعنی وقت کے مغلوب ہیں، کبھی عروج کرتے ہیں اور کبھی ہبوط کرتے ہیں، لیکن تجلیاتِ ذاتیہ والے لوگ جو پورے طور پر قلب سے نکل چکے ہیں اور مقلبِ قلب یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے ہیں، سماع و وجد کے محتاج نہیں، وہاں نہ وقت ہے نہ حال، نہ نقد ہے نہ وجد۔ یہ لوگ ابوالوقت اور صاحبِ تمکین ہیں۔ ہاں متنبیوں میں سے بھی ایک گروہ کے لوگوں کا یہ حال ہے کہ کمال کے درجوں میں سے کسی درجے تک پہنچنے اور جمالِ لایزال کے مشاہدے کے بعد ان کو قوی برودت اور پوری پوری تسلی حاصل ہو جاتی ہے جو ان کو وصول کی منزلوں تک ترقی کرنے سے ہٹا رکھتی ہے کیونکہ وصول کی منزلیں ابھی آگے ہوتی ہیں اور قرب کے مدارج نہایت تک طے نہیں ہوئے ہوتے، اس لئے اس برودت کے باوجود عروج کی خواہش اور محبوب کے کمالِ قرب کی آرزو رکھتے ہیں اس صورت میں سماع فائدہ مند اور حرارت بخش ہوتا ہے۔ ہر گھڑی سماع کی مدد سے ان کو قرب کی منزلوں کی طرف ترقی میسر ہوتی ہے۔ پس وصل کی ہیئگی کے باوجود یہ سماع درقص و وجد وصول کی طرف ترقی کے لئے ہے اور مشائخ میں سے ایک اور گروہ جن کے نفوس درجہ ولایت تک پہنچنے کے بعد بندگی کے مقام میں اتر آتے ہیں اور ان کی ارواح نفوس کی روک ٹوک کے بغیر اپنے اصلی مقام میں جنابِ قدس کی طرف متوجہ رہتی ہیں اور ہر گھڑی نفس مطمئنہ کے مقام سے ان کی ارواح کو مدد پہنچتی رہتی ہے جس کے باعث روح کو محبوب کے ساتھ خاص مناسبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان بزرگوں کا آرامِ عبادت کے ساتھ ہے اور ان کی تسکینِ بندگی اور طاعت کے حقوق ادا کرنے میں ہوتی ہے، ان کو سماع و وجد کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ غرض سماع متوسلوں کے لئے اور ایک قسم کے متنبیوں کے لئے بھی مفید ہے لیکن مبتدیوں کے لئے وجد و سماع نقصان دینے والا

ہے۔ اور ان کے عروج کے منافی ہے خواہ وہ شرائط کے موافق ہی ہو اور مبتدی سے مراد وہ لوگ ہیں جو ارباب قلوب میں سے نہیں ہیں، ان کا وجد کسی بیماری سے ہے، ان کا حال وبال، ان کی حرکت نظمیں اور ان کا رقص ہوائے نفسانی سے بھرا ہوتا ہے۔ ارباب قلوب وہ ہیں جو مبتدیوں اور ملجہیوں کے درمیان متوسط ہیں اور منتہی وہ ہے جو فانی فی اللہ اور باقی باللہ اور واصل کامل ہو اور انتہا کے بہت سے درجات ہیں جو ایک دوسرے سے اوپر ہیں اور وصول کے بہت سے مرتبے ہیں جن کا ہمیشہ تک قطع کرنا ناممکن ہے۔ سماع و وجد جن منتہیوں کے حق میں درکار ہے وہ بھی ایک لحاظ سے متوسطین میں سے ہیں کیونکہ یہ لوگ عروج کے بہت سے مرتبے آگے رکھتے ہیں۔ جب عروج کے مرتبے جہاں تک ان کا حاصل ہوتا ان کے حق میں ممکن ہے پورے طور پر طے نہ کر لیں انتہا کی حقیقت ان سے گم ہے۔ سماع کی شرائط میں سے اکثر اس وقت کے لوگوں میں نہیں پائی جاتیں بلکہ اس قسم کا سماع و رقص جو آج کل کے لوگوں میں پھیلا ہوا ہے اور اس قسم کی قوالی وغیرہ کی مجلسیں اور اجتماع جو اس زمانے میں رواج پائی ہوئی ہیں کچھ شک نہیں کہ محض نقصان دینے والی اور ترقی سے روکنے والی ہیں جن سے بچنا نہایت ضروری اور لازمی ہے۔

سماع کی شرطیں صاحب استقامت بزرگوں کی کتابوں میں خوب اچھی طرح درج ہیں۔ البتہ چند ضروری شرطیں یہاں لکھی جاتی ہیں۔

- ۱۔ سماع کی مجلس شراب نوشی اور تمام نشے والی چیزوں کے استعمال سے اور زنا اور لواطت سے اور تمام ان چیزوں سے جو شرع شریف نے حرام کر دی ہیں خالی ہو۔
- ۲۔ ایسے وقت میں یہ محفل منعقد نہ کی جائے کہ اگر سماع میں بیٹھا رہے تو نماز جاتی رہے، یا کوئی اور فرض و واجب چھوٹ جائے یا شہادت واجبہ کا وقت جاتا رہے۔
- ۳۔ مجلس میں شامل ہونے والوں میں کوئی احمیہ عورت یا لڑکی جس سے شہوت کا خوف ہو وہاں موجود نہ ہو۔

۴۔ سننے والا دلی جذبات کے ضبط اور خطرات کی حفاظت پر قدرت رکھتا ہو۔ یعنی اپنے دل میں وہ خیالات نہ لائے جو حرام ہیں اور اگر دل میں وہ خیالات آجائیں تو ان کے دور کرنے پر قدرت ہو۔ اگرچہ اسی حالت میں بار بار اس کے دل میں یہ خیالات آئیں ان کو قطع کرتا رہے۔

۵۔ سماع کا مقصد نیک اور نیت اچھی ہو۔

۶۔ اپنے کمال کا اعتقاد نہ ہو کیونکہ یہ اعتقاد ترقی سے روکتا ہے۔ اگرچہ وہ بھی عروج حاصل کرتا ہے لیکن تسکین کے بعد اس مقام سے نیچے اتر آتا ہے۔

۷۔ مزامیر (گانے بجانے کے آلات) نہ ہوں۔

فائدہ: سلسلہ چشتیہ کے مشائخ سماع میں خاص شغف رکھتے ہیں کیونکہ ان پر ذوق و شوق کا غلبہ ہے اور اکابر نقشبندیہ پر احتیاط کا غلبہ ہے اس لئے یہ حضرات سماع سے پرہیز کرتے اور کراتے ہیں اور سوائے خاص ضرورت کے اس کی اجازت نہیں دیتے۔ سالک کو چاہئے کہ کسی سلسلے کے بزرگوں پر طعن نہ کرے اور اپنے مشائخ کے طریقے کو اپنا شعار بنائے اور سماع وغیرہ مسائل میں اپنے شیخ کی اجازت اور ہدایت پر عمل کرے اور عوام الناس کو تو اس قسم کے گانے وغیرہ کی محفلوں سے خصوصاً جو آج کل رائج ہیں پرہیز لازمی ہے۔

جمع

اس حالت سے مراد ہے جس میں سالک حق جل مجدہ کے مشاہدے میں مستغرق رہتا ہے اور خدا کی طرف متوجہ رہتا اس پر غالب رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ مخلوق کی طرف ہرگز متوجہ نہیں ہوتا جیسے چاند کو دیکھنے والا۔

فرق

اس حالت میں سالک دنیا کو دیکھتا ہے لیکن اس کو حق کے انوار کا آئینہ نہیں بناتا اور مصنوع سے صانع کی طرف اپنی توجہ کو نہیں لوٹاتا گویا دنیا اس کی نظر میں اندھیری ہے۔

جمع الجمع

اس حالت میں سالک حق اور خلق پر نظر رکھتا ہے یعنی تاریکی سے نکل کر مشاہدہ حق سے مشرف ہو کر خلق میں مشغول ہوتا ہے۔

غیبت و حضور، سُکر و صُحو و محو و اثبات، ظہور و استتار

اگر کوئی داریقوی قلب پر آیا خواہ صفات خداوندی کا غلبہ ہو یا کچھ ثواب و عذاب کا خیال، اس کے غلبے سے حواس معطل ہو گئے اور اس کو کوئی خبر نہ رہی تو غیبت ہے یعنی خلق سے، اور جب ہوش آ گیا تو حضور ہو گیا۔ انوار غیب کے غلبے سے ظاہری و باطنی احکام میں امتیاز تجلی کا اٹھ جانا سُکر ہے اس امتیاز کا عود کر آنا صُحو ہے۔ محو و اثبات کے معنی قریب فناء بقا کے ہیں۔ ظہور کو کہتے ہیں اور استتار پوشیدہ ہونے کو کہتے ہیں۔ اس ظہور کو تجلی مثالی کہتے ہیں نہ کہ تجلی حقیقی، جو رویت سے تعبیر کی جاتی ہے اور وہ آخرت ہی میں ہوگی۔

آداب و رعایات برائے مرشدین

ارشاد و ہدایت کا منصب ایک بہت ہی بڑا منصب ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا O وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا (۱)

اے نبی، بلاشبہ ہم نے تجھ کو بھیجتا کہ تو (امت کے اعمال پر) گواہ رہے اور (نیک عمل والوں کو) خوشخبری دے اور (بدکاروں کو دوزخ کی آگ سے) ذرائے اور ان کو اللہ کی اجازت سے اس کی طرف بلائے اور تو ایک ایسا چراغ ہے جو (دوسروں کو بھی) روشن کرتا ہے۔

دارمی نے حضرت حسن بصری سے روایت کی ہے کہ لوگوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دو آدمیوں کے بارے میں پوچھا جو کہ بنی اسرائیل سے تھے، ان میں سے ایک عالم تھا جو کہ صرف فرض نمازیں ادا کرتا تھا اور اس کے بعد لوگوں کو تعلیم کرتا تھا اور دوسرا شخص رات بھر عبادت کرتا اور دن بھر روزہ رکھتا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے شخص کو دوسرے شخص پر اس قدر فضیلت ہے جتنی کہ مجھے تم میں سے ایک ادنیٰ شخص پر۔ پس ارشاد و ہدایت کا ثواب تمام عبادتوں سے زیادہ ہے اس لئے جو حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ارشاد و ہدایت کے منصب پر مرفراز ہوئے ہیں اور اپنے مشائخ سے باقاعدہ اجازت حاصل ہے ان کو اس نعمت پر مولیٰ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہئے اور اس کے مناسب آداب کی رعایت کرنی چاہئے۔ اس باب میں وہ آداب بیان کئے جاتے ہیں جو صاحب ارشاد اور پیروں کے لئے مناسب اور ضروری ہیں۔

شیخ کو طریقہ کے ظاہر کرنے اور پھیلانے پر زیادہ مائل ہونا چاہئے اور اپنے مریدوں پر مہربان اور شفیق ہونا چاہئے اور ترش رو نہ ہونا چاہئے، نہ مریدوں کو بلاوجہ ڈانٹنے ڈپٹنے، ہاں جبکہ شریعت

اسلامیہ کا تقاضا ہو تو اس وقت ڈانٹنے میں کوئی ہرج نہیں ہے۔ مرید کو شفقت اور مہربانی سے نصیحت کرے اور سخت کلامی اختیار نہ کرے۔ اگر مرید سے کوئی خطا سرزد ہو جائے جو کہ مرشد کی ذات ہی تک محدود ہو تو مرشد اسے معاف کر دے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی بخشش کی دعا کرے۔ مخلوق کی رضامندی کے واسطے راہ مولیٰ کے طالب علموں کو اپنے پاس سے ہٹانا کفر ہے، مریدوں سے کسی مالی یا جسمانی فائدے کی خواہش نہ رکھے کیونکہ ہدایت کرنا ایک عبادت ہے اور عبادت پر اجرت لینا حرام ہے اور اس خدمت کا معاوضہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے طلب نہ کرے۔ اگر کسی مرید سے کسی قسم کی روحانی یا جسمانی تکلیف پہنچے تو صبر سے برداشت کرے اور اس پر تو جہات باطنی میں کمی نہ کرے اور معاملہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے اور ہدایت کے لئے دعا کرے۔ مریدوں میں باوقار رہے، عام اختلاط اور میل جول سے پرہیز کرے تاکہ مریدوں کے دل سے اس کی عزت و عظمت نہ اٹھ جائے اور پھر وہ فیض سے محروم نہ رہ جائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یکا یک یعنی پہلے پہل دیکھتا تھا آپ ﷺ سے ڈر اور ہیبت محسوس کرتا تھا اور جو کوئی آپ سے ملتا رہتا اور آپ کے مزاج مبارک کو پہچان جاتا اور مصاحبت رکھتا تھا تو وہ آپ ﷺ سے بہت محبت رکھتا۔ یعنی پہلی ملاقات میں آپ کے دقار کے سبب سے ڈر جاتا تھا اور جب بیٹھتا اور محالطت کرتا اور آپ ﷺ کا حسن خلق معلوم کرتا تو آپ ﷺ سے بہت محبت کرنے لگتا تھا۔ (۱)

شیخ کو چاہئے کہ اپنے مریدوں میں سے بعض کو بعض پر ترجیح نہ دے، البتہ جو مرید اللہ تعالیٰ کی نزدیکی کے مرتبے و درجے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ طے کئے ہوئے ہو، اس کو ترجیح دینے میں کوئی ہرج نہیں۔ نہ اس شخص کو ترجیح دینے میں کچھ ہرج ہے جو اللہ تعالیٰ کی طلب دوسروں کی نسبت زیادہ رکھتا ہو۔ پیر کو چاہئے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جو مخلوق کی بے اعتقادی کا سبب ہو، جیسا کہ بعض نامحکم ملامتیہ فرقتے کے لوگوں نے کیا ہے کہ خلاف شرع باتوں پر عمل کرتے اور اس کو اپنے لئے ملامت کا ذریعہ بنا کر اپنے نفس کی سزا تجویز کرتے اور اس سے اصلاح نفس خیال کرتے ہیں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ البتہ ترک عزیمت اور اختیار رخصت کر کے نفس کو نشانہ ملامت بنا کر اصلاح کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں اور ایسے جائز شرعی فعل کرنا مثلاً گھر کی بچی ہوئی روٹیاں بیچنا وغیرہ جن کو عام لوگ حقارت سے دیکھتے اور بزرگی کی شان کے شایان نہیں سمجھتے، اس مقصد کے حاصل کرنے کے لئے کافی ہے۔ اصل مطلب ملامتیہ کا بھی یہی تھا جو بعض جاہلوں نے بدل کر خلاف شرع کو اپنا شعار بنالیا، اس کو

خوب ذہن میں بٹھالیجئے۔ اسی موقع کے لئے کہا گیا ہے
رَبَاءُ الْكَامِلِينَ خَيْرٌ مِّنْ اخْلَاصِ الْمُؤْمِنِينَ
کاملوں کی ریامریوں کے اخلاص سے بہتر ہے۔

ہمیشہ بارگاہ خداوندی جل شانہ میں ذلیل و محتج رہے۔ انکساری و زاری، التجا و تضرع کرے
اور بندگی (بندہ ہونے) کے حقوق بچائے، حدود شرعیہ کی حفاظت کرے اور سنتِ سنۃ سید المرسلین
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے اور نیکیوں کے حاصل کرنے میں اپنی نیتوں کو درست رکھے، اپنے
باطن کو اللہ کے ماسوا سے پاک و صاف رکھے و رغبہ کو ہمہ تن اللہ جل شانہ کے سپرد کر دے۔ اپنے
عیبوں کو ہر وقت دیکھتا رہے اور اللہ تعالیٰ کے انتقام سے ڈرتا رہے۔ اپنی نیکیوں کو بہت کم خیال کرے
اور اپنی برائیوں کو بہت زیادہ سمجھے، شہرت، اور مخلوق کی قبولیت سے ڈرتا اور کانپتا رہے۔ حضور اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بِحَسَبِ أَمْرِئِي مَنِ الشَّرِّ أَنْ يُشَارَ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ فِي دِينٍ أَوْ دُنْيَا أَلَا مَنْ
عَصَمَهُ اللَّهُ (۱)

آدمی کے لئے یہی برائی کافی ہے کہ اس کی طرف دین کے بارے میں یا دنیا کے
بارے میں انگلیاں اٹھائیں مگر جس کو حق تعالیٰ بچائے رکھے۔

اپنے فعلوں اور عیبوں کو تہمت دیتا رہے اگرچہ وہ صبح کی، نند روشن ہوں، اور اپنے وجد و حال کی
کچھ پروا نہ کرے اگرچہ وہ صبح اور مطابق ہی ہوں صرف مذہب اور شریعت کے رائج کرنے میں مدد
کرے اور سہارا دے اور مخلوق خدا کو اللہ جل شانہ کی طرف بلانے کو ہی کافی نہیں سمجھنا چاہئے اور اس
پر بھروسہ کرنا چاہئے کیونکہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کی امداد کافرو فسق و فاجر آدمی سے بھی ہو جاتی
ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ (۲)

بے شک اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید مرد فاجر سے (بھی) کر دیتا ہے۔

اور جو مرید کہ طلب مولیٰ کے لئے آئے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہونے کا ارادہ کرے
اس کو شیر بہر کی صورت میں جاننا چاہئے (یعنی اس کو اپنے لئے آزمائش سمجھنا چاہئے) اور ڈرنا چاہئے

۱۔ ترمذی: ج ۳، ص ۶۲۵، رقم ۲۴۵۳۔ المعجم الاوسط: ج ۷، ص ۷۲، رقم ۶۸۹۰

۲۔ بخاری: ج ۳، ص ۱۱۱۴، رقم ۲۸۹۷، مسلم: ج ۱، ص ۱۰۵، رقم ۱۱۱۱۔ بن احبان: ج ۱۰، ص ۳۷۸، رقم ۳۵۱۹

کہ کہیں اسی راستے سے اس کی خرابی نہ چاہتے ہوں اور شاید کہ اس کے ذریعے سے اس کا استدراج مطلوب ہو۔ پس اگر بالفرض مرید کے آنے سے اپنے اندر کسی قسم کی خوشی و سرور محسوس کرے تو اس کو کفر و شرک سمجھے اور اس کا تذکرہ کرے یعنی ندامت و استغفار سے اس قدر علاج کرے کہ اس خوشی کا کوئی اثر باقی نہ رہے، بلکہ بجائے خوشی کے غم اور خوف دل میں بیٹھ جائے، اور اس بارے میں بہت زیادہ تاکید اور کوشش کرے کہ مرید کے مال میں کوئی طمع و راس سے نیا دی منافع کی کوئی امید نہ پیدا ہونے پائے، کیونکہ یہ مرید کی ہدایت میں رکاوٹ اور مرید کی رہنمائی کا سبب ہوتا ہے بلکہ مرید سے قرض بھی نہ لے مگر جس کے متعلق یہ بھروسہ ہو کہ اس کی ضرورت سے فاضل اس کے پاس ہے، اور اس کی محبت و اخلاص کا بارہا تجربہ ہو چکا ہو۔ مریدوں کے مدیے وغیرہ قبول کرنے میں بھی نہایت احتیاط سے کام لے اور ہر معاملہ جانچن میں اخلاص و محبت کی بنیاد ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہ اس دین مطلوب ہے۔

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (۱)

خبردار اللہ تعالیٰ کے لئے ہی خالص دین ہے۔

دنیا کی محبت کسی صورت سے بھی دل میں داخل نہ ہو۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ (۲)

دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔

حتی المقدور اپنے سسے کے بزرگوں کے طریقے پر ثابت قدم رہے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی اپنی طرف سے نہ کرے اور دوسرے سلاسل کے بزرگوں پر طعن نہ کرے۔

اعتمادات برائے کاملین

مسئلہ: اگر کوئی کامل بزرگ کسی بزرگ کو اپنے سے بھی زیادہ کامل دیکھے تو اس کو اس سے فیض اخذ کرنا چاہئے۔ یہاں تک کہ اگر اپنے سے کمتر میں بھی کوئی خوبی دیکھے کہ جو اپنے اندر نہ پائے تو اس کو حاصل کرے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے تعلیم حاصل کی۔ نیز ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

الْكَلِمَةُ الْحَكْمَةُ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ فَحَبِثْ وَجَدَهَا فَهِيَ أَخْقُ بِهَا (۱)

دین کی بات مومن کی کھوئی ہوئی چیز ہے پس جس جگہ پائے تو مومن ہی بہ نسبت دوسروں کے اس کے اختیار کرنے میں زیادہ حقدار ہے۔

مسئلہ: جو اولیاء کامل اپنے اندر لوگوں کو ہدایت کرنے اور ان کی تکمیل کی طاقت رکھتے ہیں ان کو چاہئے کہ اپنی برکتوں اور فیض سے لوگوں کو اطلاع دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ولیوں کو لوگوں کے برا بھلا کہنے کی طرف ہرگز خیال نہیں کرنا چاہئے اور ان کے انکار کرنے کی طرف کچھ دھیان نہ دینا چاہئے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا تَزَالُ أُمَّةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ وَلَا مَنْ خَذَلَهُمْ (۲)

میری امت میں ہمیشہ ایک ایسی جماعت رہے گی کہ جو خدا کے کاموں کو انجام دے گی (یعنی خلافت کی ہدایت اور دین کا رواج دینا) انہیں رسوا کرنے والے اور ان کی مخالفت کرنے والے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔

مخلوق کی ہدایت کرنا نبیوں کی سنت ہے اور اولیاء اللہ اس کام کو نبیوں کی نیابت میں کرتے ہیں اور یہ کمینوں کے برا بھلا کہنے کو دیکھ کر اس خدمت سے بری نہیں ہوتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ

وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ O (۱)

اگر لوگ تجھے جھٹلائیں تو تو بالکل غم نہ کر اس لئے کہ تجھ سے پہلے بھی جو نبی آئے تھے ان کو بھی جھٹلایا گیا تھا حالانکہ ان کے پاس بھی نبوت کی کھلی دلیلیں اور روشنی بخشنے والی کتابیں تھیں۔

حدیث:

فَضَّلَ الْعَالِمَ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضَلِي عَلَى أَذْنَاكُمْ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَمُسلم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةُ فِي
جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحَوْتَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ (۲)

عالم کو عابد پر اتنا ہی فضل ہے جتنا کہ مجھ کو تم میں سے ادنیٰ شخص پر، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور زمین و آسمان کی مخلوقات حتیٰ کہ چوٹی اپنے سوراخ میں اور مچھلی پانی میں اس ہستی پر درود بھیجتے ہیں جو کہ لوگوں کو نیکی سکھاتا ہے۔

یہ آیت کریمہ اور احادیث شریفہ، صاحب ارشاد اولیا کی بزرگی پر دلیل ہیں۔

مسئلہ: جاننا چاہئے کہ جو شخص مال و عزت حاصل کرنے کے لالچ میں دلی ہونے کا دعویٰ کرے

وہ دلی نہیں ہے بلکہ شیطان کا خلیفہ ہے جیسا کہ میلہ کذاب تھا۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ
شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ (۳)

اس سے زیادہ ظالم کوئی نہیں کہ جو خدا پر جھوٹ بولے یا یہ کہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے حالانکہ اس کے پاس وحی نہ آتی ہو، یا یہ کہے کہ جیسے خدا نازل کرتا ہے اسی طرح میں نازل کروں گا۔

ایسے کلمات کہنے والے کو شیطان جان لو، کیونکہ یہ شیطان کی طرح خدا کے راستے سے روکتا

ہے۔ (تعوذ باللہ منہا)۔

مسئلہ: اولیائے کرام کو یہ جائز ہے کہ جو انعامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو عطا کئے گئے ہیں

ان کا لوگوں پر اظہار کریں چنانچہ تصابیح غوث التقلین، مکتوبات امام ربانی اور شیخ اکبرؒ وغیرہم کی تصانیف

اس سے بھری پڑی ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ارشاد ہے:

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (۱) O

اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کو ظاہر کرو۔

اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بھی یہی ارشاد ہے:

التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر (۲)

نعت کا ظاہر کرنا شکر کا ادا کرنا ہے۔

پیغمبرؐ نے اسی حدیث میں اتنا اور زیادہ کر دیا ہے وَتَرَكُهُ كُفْرٌ جس کا مطلب یہ ہوا کہ نعت کا ظاہر کرنا شکر کا ادا کرنا ہے اور ظاہر نہ کرنا نعت کا انکار ہے۔ ابن جریر نے اپنی تفسیر میں ابوہریرہ غفاریؓ سے روایت کی ہے کہ مسلمان (مراد صحابہؓ) یہ نہیں جانتے تھے کہ خدا کی نعمتوں کا اظہار اس کے شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (۳)

اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور زیادہ نعمتیں دیں گے اور اگر بجائے شکر کے نعت کا

انکار کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بہت سخت ہے۔

دیکھو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے انکار کا بدلہ سخت عذاب ہے۔ فردوس میں دیلمی سے اور حلیہ میں ابو نعیم

سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روز منبر پر تشریف لے جا کر فرمایا:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَبَّرَنِي لَيْسَ فَوْقِي أَحَدٌ (۴)

اس خدائے بے نیاز کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے مجھے اونچا بنایا کوئی مجھ سے اونچا نہیں۔

یہ کہہ کر منبر سے اتر آئے۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی، آپ نے جواب دیا کہ میں نے

یہ الفاظ صرف شکر ظاہر کرنے کے لئے ہی کہے تھے۔ ابو حاتم نے مقیم سے روایت کی ہے کہ میں نے

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور ان سے مصافحہ

کے بعد پوچھا کہ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی کیا تفسیر ہے؟ تو آپؓ نے جواب دیا کہ اس کا یہ

مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی اچھا کام کرے تو اس کو چاہئے کہ اپنے گھر والوں کو اس سے مطلع

کرے۔ اس بارے میں بہت سی حدیثیں ہیں اور صحابہ کرامؓ کے بے شمار قول ہیں اور سلف صالحین

کے بے حد ارشادات ہیں۔

۱۔ الضحیٰ: ۱۱۔ ۲۔ احمد: ج ۴، ص ۲۷۸، رقم ۱۸۴۷۲، شعب الیمان: ج ۴، ص ۱۰۲، رقم ۳۳۱۹

۳۔ ابراہیم: ۷۔ ۴۔ فیض القدر: ج ۶، ص ۱۶

اگر یہ کہا جائے کہ خدا نے تو نفس کی پاکیزگی پر فخر کرنے کو منع فرمایا ہے اور فرمایا ہے:

قَلَّا تَزْكُوا أَنْفُسَكُمْ (۱)

پس اپنے نفس کو پاکی سے یاد نہ کرو۔

تو اس کا یہ جواب دیا جائے گا کہ اگرچہ نفس کا پاکی سے بیان کرنا اور نعمت کا ظاہر کرنا بظاہر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مگر اصلیت میں ایک دوسرے میں بہت فرق ہے۔ اگر ان کمالات کی نسبت اپنے نفس سے کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف نہ کرے تو یہ نفس کا پاکی سے بیان کرنا ہے اور اس پر تکبر کرنا گناہ ہے اور ان کمالات کی نسبت اپنے نفس سے نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف کرے اور اپنے آپ کو برا اور نکما جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور میں شکر ادا کرے تو اس کا نام اظہار نعمت ہے اگرچہ ان دونوں باتوں میں عام نظروں میں کوئی فرق نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت فرق ہے۔

وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمَفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ (۲)

اللہ تعالیٰ فساد کی کوئی چیز سے الگ جانتا ہے۔

وہ اللہ تعالیٰ کے ولی جن کے دل تمام خرابیوں سے پاک ہیں اگر وہ ایسا کریں تو اس میں ذرہ برابر بھی تکبر نہیں پایا جاسکتا۔ پس اگر اللہ تعالیٰ کے بندے نعمت ظاہر کریں تو اس پر اعتراض ٹھیک نہیں کیونکہ ان پر اچھا گمان کرنا ضروری ہے لیکن مرید کو چاہئے وہ اپنے نفس کی دھوکہ بازی سے بے فکر نہ رہے اور اپنے کمالات کا خیال تک بھی نہ لائے اور اپنے نفس کو ہمیشہ الزام دیتا رہے۔ جب کمال کے درجے تک پہنچ جائے اور بزرگوں کی گواہیوں اور الہاموں سے لگاتار بتایا جائے، اس وقت اپنے کمالات کو ظاہر کرے تاکہ لوگ اس کے مرتبے کو سمجھیں اور اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔

مسئلہ: جو لوگ کامل ہیں ان کو اپنے حاصل کردہ مدارج پر قناعت نہ کر لینی چاہئے بلکہ ان کو اللہ پاک کی نزدیکی کے اور درجات حاصل کرنے میں کوشش کرتے رہنا چاہئے اور ان کو یہ بھی چاہئے کہ وہ خدا کے دربار میں اس طرح دعا کریں کہ جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ: رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (۳) اے رب! میرے علم کو زیادہ کر۔

مسئلہ: عام لوگوں کی نسبت اولیائے کرام کو ان کی عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی احد کے برابر سونا خدا کے راستے میں دے تو وہ میرے صحابہؓ کے اس ایک سیر جو کے برابر نہ ہوگا جو انہوں نے اللہ کے راستے میں دیئے ہیں۔ (۴)

مسئلہ: جو اولیائے رام کہ تہ تہ کے زیادہ مقرب ہوں گے ان کی عبادت کا ثواب ان دیگر اولیائے عبادت سے زیادہ ہوگا جو کہ مرتبے کے اعتبار سے ان سے بہت کم درجے میں ہیں اس کی دلیل حضرت عائشہ کی روایت حضرت عمر و حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کی فضیلت کے بارے میں ہے جس نے آخری اعلا ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تہ تہ تہ نبیوں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔

مسئلہ: کوئی ولی نہ تو نبی ہی کے درجے کو پہنچ سکتا ہے ورنہ ہی اس سے شرعی تکالیف ہٹ سکتی ہیں۔ برخلاف مجذوب کے یہ کہ اس سے عقل لے لی گئی ہے اور شرعی تکالیف کو اس کی عقل سے لے لئے عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے۔ پس مجذوب عقل نہ ہونے کی وجہ سے شرعی تکالیف سے آزاد ہو جاتا ہے لیکن یہ سالک سے نہیں ہٹ سکتیں ورنہ ہٹ سکتی ہیں جبہ نبیوں تک سے نہیں ہٹ سکیں، بلکہ سالک جس قدر تکالیف شریعہ کو برداشت کرے گا اسی قدر تہ تہ کے قرب میں ترقی کرتا جائے گا اس لئے سالک کو چاہئے کہ مراتب اور مکاشفے میں ہر زبستی نہ کرے بلکہ مرتے دم تک اسے ترک نہ کرے اور اپنی زندگی میں ایک دن بھی یہاں نہ کرے کہ جس میں مجاہدے اور مکاشفے سے غفلت کی ہو۔ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (۱) O

اے بند (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنے رب کی عبادت کر یہاں تک کہ موت آئے۔

احکام کی تبلیغ نبیوں پر واجب ہے اور تہجد کی نماز بھی ایک روایت سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب تھی، اسی طرح اور شرعی تکالیف بھی آپ پر واجب تھیں۔ اس کے علاوہ بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دن رات عبادت میں مشغول رہتے یہاں تک کہ پیروں پر درم آ جاتا۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ حالت دیکھی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا حضرت ﷺ

قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

اللہ تعالیٰ نے تو آپ (ﷺ) کے سب اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمادئے ہیں۔

تو پھر آپ اس قدر تکلیف کیوں فرماتے ہیں؟ آپ ﷺ نے جواب دیا کہ

أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا (۲)

کیا میں اللہ تعالیٰ کا ایک شکر گزار بندہ نہ ہوں۔

پس دوسروں کی تو کیا حقیقت ہے کہ ان سے شرعی تکالیف بلا عذر شرعی ہٹا لی جائیں۔ یہ جو بعض لوگ بزرگ صورت، شیطان سیرت شرع کے حکموں کے خلاف عمل کرتے اور ان پڑھ عام لوگوں کو بہکاتے ہیں کہ وہ شرعی پابندیوں سے آزاد اور معاف کر دیئے گئے ہیں سراسر شیطان کے چیلے ہیں اور لوگوں کو دھوکا دیتے اور ٹھگتے ہیں پس ان کے فریب سے بچنا اور اپنے اعمال و عقائد کو اس گندے خیال سے بچانا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔

مسئلہ: تقویٰ میں اس وقت تک کس حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نفس کے تمام رذائل یعنی حسد، کینہ، غرور، ریا اور غیبت وغیرہ کو اچھی طرح نہ مٹا دے اور یہ تمام باتیں نفس کے فنا کر دیئے ہی سے ہیں۔ نفس اس وقت تک فنا حاصل نہیں کرتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں کی محبت پر غلبہ نہ ہو جائے بلکہ جب تک انسان کے دل میں غیر اللہ کی محبت کی ذرا سی بھی گنجائش ہوگی اس وقت تک ایمان اور تقویٰ میں کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔

مسئلہ: صوفیائے کرام کو فنا کے بعد رجوع نہیں ہے اور جس نے رجوع کیا فنا سے پہلے ہی کیا

تو لہ تعالیٰ:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَوَّءُفٌ رَحِيمٌ (۱)

اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کو ضائع نہیں کرتا بیشک وہ لوگوں پر مہربان ہے۔

لغزشوں کا بیان

اس راستے کی لغزشوں کی سات قسمیں ہیں۔

۱۔ اعراض یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ پھیر لینا اور وہ شدت محنت اور بلا کی وجہ سے ہوتا ہے، پس اللہ تعالیٰ بھی اس ناپسندیدہ حرکت کے بعد اس بندہ سے منہ پھیر لے گا۔ علاج اس کا استغفار و معذرت میں مشغول ہونا ہے۔

۲۔ حجاب، پس دنیا کی مشغولی سے اعراض حجاب تک پہنچ جائے گا۔ معذرت میں کوشش اور توبہ کی طرف متوجہ ہو۔

۳۔ طبائع سفلی کی لذتوں میں مشغول ہونے سے حجاب تقاضا (جدائی) تک پہنچ جاتا ہے۔

۴۔ اگر پھر بھی باز نہ آیا تو سلب مزید (زائد انعمات کا چھن جانا) ہوتا ہے اس میں بوجہ مشغولی

غیر اللہ کا رکناں قضا و قدر ذوق طاعات و عبادات چھین لیتے ہیں۔

۵۔ سلب قدیم یعنی اصل انعامات کا چھین جانا یعنی دل کی سستی کی وجہ سے عبادات اصلیہ و طاعات فرضیہ کا ذوق چھین جاتا ہے حتیٰ کہ عبادت چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اب بھی اگر توبہ و استغفار میں کوشش نہیں کرتا تو۔

۶۔ تسلی ہو جاتی ہے یعنی یار کی جدائی پر اس کا دل آرام پا جاتا ہے اور یہ غفلت ہے جیسی کہ عوام کا لانا عام کو ہوتی ہے۔

۷۔ اب بھی اگر رجوع الی اللہ اور توبہ میں سستی باقی رہے تو عداوت پیدا ہوتی ہے اور وہ دل کی صفت کو نفس کے تابع کر دیتا ہے اور ظاہر ہے کہ نفس اللہ جل جلالہ کے خلاف حکم کرتا ہے۔ پس لامحالہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور جب معاملہ دشمنی تک پہنچ گیا تو علاج دشوار ہے۔ اَعَاذَنَا اللَّهُ مِنْ هَذِهِ الْخَسَارَةِ

نماز کی فضیلت اور اس کے مدارج

اسلام کے پانچ ارکان میں نماز دوسرا رکن ہے۔ نماز تمام عبادات کی جامع ہے اور ایسا جزو ہے جس نے جامعیت کے سبب سے کل کا حکم پیدا کیا ہے اور تمام اعمال سے برتر ہو گئی ہے۔ ارشاد ہے:

وَأَسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۝ (۱)

اور سجدہ کر اور قرب حاصل کر۔

چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ (۲)

نماز دین کا ستون ہے۔

اگر نماز کا حکم نہ ہوتا تو مقصود کے چہرے سے نقاب کون کھولتا اور طالب کو مطلوب کی طرف رہنمائی کون کرتا، نماز ہی غم کے مارے ہوؤں، کا غم کھانے والی ہے اور نماز ہی بیمار یوں کو راحت و آرام دینے والی ہے۔

أَرْحَمُنَا بِهَا يَا بَلَاءُ (۳)

راحت دے مجھ کو اے بلال!

اسی صفت کی رمز ہے اور

جَعَلَتْ قُرْءَانِي فِي الصَّلَاةِ (۴)

میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

میں اسی مطلب کی طرف اشارہ ہے۔ پس اس معاملے میں پوری احتیاط کو کام میں لانا اور دل کو غیر حق کے خیال سے روکنے کا کام لینے واجب ہے، جو سالک کہ نماز میں دل کی تسلی نہیں پاتا اور نماز کا نور اس کے دل پر نہیں چمکتا، اہل طریقت کے نزدیک اس کا سلوک بالکل ابتر ہے حضرت

۱۔ اطلق: ۱۹۔ ۲۔ شعب الایمان: ج ۳، ص ۳۹، رقم ۲۸۰۷۔ ۳۔ المعجم الکبیر: ج ۲، ص ۲۷۷۔

۴۔ حاکم: ج ۲، ص ۱۷۳، رقم ۲۶۷۶۔ بیہقی کبری: ج ۷، ص ۷۸، رقم ۱۳۳۳۲۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نماز، غفلت اور دل کی پریشانی سے نہیں روکتی، اس کو اس نماز سے دوری اور ناامیدی کے سوائے کچھ حاصل نہیں ہے۔

نماز کے کامل اور پورے طور پر ادا کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے فرائض اور واجبات و سنت و مستحبات جن کی تفصیل فقہ کی کتابوں میں موجود ہے سب کے سب ادا کئے جائیں۔ ان چاروں امور کے سوا اور کوئی ایسا امر نہیں ہے جس کا نماز کے تمام و کامل کرنے میں دخل ہو۔ نماز کا خشوع بھی ان چاروں امور میں داخل ہے اور دل کا خشوع و خضوع اور حضور بھی انہی پر وابستہ ہے بعض لوگ ان امور کے صرف جان لینے کو کافی سمجھتے ہیں اور عمل میں سستی اور سہل انگاری کرتے ہیں، اس لئے نماز کے کمالات سے بے نصیب رہتے ہیں۔ بعض لوگ حق تعالیٰ کے ساتھ حضور قلب میں بڑا اہتمام کرتے ہیں اور ان مستحبات میں جو اعتناء و جوارح سے تعلق رکھتے ہیں کم مشغول ہوتے ہیں اور صرف سنتوں اور فرضوں پر کفایت کرتے ہیں یہ لوگ بھی نماز کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ یہ جو حدیث شریف میں آیا ہے۔

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ (۱)

نماز حضور قلب کے بغیر کامل نہیں ہوتی۔

ممکن ہے کہ اس حضور قلب سے مراد یہ ہو کہ ان چاروں امور کے ادا کرنے میں دل کو حاضر رکھا جائے تاکہ ان امور میں سے کسی امر کے بجالانے میں فتور واقع نہ ہو۔ لیکن چاروں امور کی رعایت کرتے ہوئے بھی لوگوں کی نمازوں کے مدارج ثواب میں فرق ہے جیسا کہ اعمال کے ثواب کے مدارج کا بیان پہلے ہو چکا ہے۔ اس لحاظ سے اب نماز کے تین درجوں کا بیان کیا جاتا ہے یعنی: ۱۔ عام لوگوں کی نماز، ۲۔ خاص لوگوں کی نماز، ۳۔ خاص الخاص کی نماز۔

۱۔ عام لوگوں کی نماز

عام لوگوں کی نماز وہ ہے جس طرح کہ ہم لوگ رسم و عادت کے طور پر غافل دل سے ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ ظاہر حکم کی رو سے وہ نماز ادا ہو جاتی ہے مگر سچائی اور صفائی سے وہ خالی ہے۔ یہ نماز اس اخروث کی طرح ہے جس میں مغز نہ ہو اور اس تصویر کی مانند ہے جس میں جان نہ ہو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز سے سوائے دکھ اور تکان کے کچھ بھی حاصل نہیں کرتے، یعنی ظاہر میں تو وہ سجدے کرتے ہیں، لیکن ان کا دل پریشان ہے اور رکوع و سجود تو بے دجلے میں احتیاط نہیں کرتے جیسا کہ رسم و عادت کے طریق پر نفس عادی ہو گیا ہے۔ غافلوں اور

بے ادبوں کی طرح پڑھتے ہیں اگر نماز میں ان کا دل حاضر نہیں ہے اور اپنے پریشان دل کو جمع نہیں کر سکتے تو ظاہری رکنوں میں بھی کچھ احتیاط نہیں کرتے۔ اب انصاف سے کام لینا اور خیال کرنا چاہئے کہ اس قسم کی نماز رب العزت کی بارگاہ کے قابل ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مثنوی

میکداری از نماز و غیر آں
لیک یک ذرہ نداری ذوقِ جاں
ذوقِ باید تا دہد طاعت بر
مغزِ باید تا دہد دانہ شجر
دانہ بے مغز کے گردد نہال
صورتے بیجاں نباشد جز خیال
طاعتش نغراست و معنی نغرنہ
جوز ہا بسیار در وے مغزنہ

تو نماز وغیرہ تو ادا کرتا ہے لیکن تجھے اس میں ذرہ بھر بھی ذوق نہیں، ذوق درکار ہے تاکہ بندگی کچھ پھل دے سکے، دانے میں اگر مغز ہو تب ہی اس سے پودا نکلتا ہے جس دانے میں مغز نہ ہو بھلا وہ کہاں درخت بن سکتا ہے جس تصویر میں جان نہ ہو وہ صرف خیالی چیز ہے ایسے آدمی کی عبادت کا ظاہر تو اچھا ہے اور معنی اچھے نہیں ہیں اس کا ایسا ہی حال ہے کہ اخروٹ تو بہت سے ہوں مگر مغز ایک میں بھی نہ ہو۔

نماز دہن کی طرح اس وقت اپنے چہرے سے نقاب اتارتی ہے جب دل کے سامنے سوائے ذات اقدس (اللہ تعالیٰ) کے اور کچھ نہ ہو اور دل خیالات غیر سے پاک ہو۔

۲۔ سالکان خاص کی نماز

یعنی نیک بختی کے راستے پر چلنے والوں کی نماز یہ ہے کہ جب نماز کی طرف متوجہ ہو اور ظاہری طہارت کرنے لگے تو دل کو توبہ و استغفار کے پانی سے خوب دھوئے اور ذوق و شوق کی پونجی (جو جان کو شیرینی بخشنے والی ہے) تلاش کرے اور جب مسجد یا مصلے پر قدم رکھے تو اپنے دل کو جو خداوند تعالیٰ کے نور اور بھیدوں کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے غیر اللہ کے خیالات سے پاک کرے جس طرح اپنا منہ قبلہ کی طرف کرتا ہے دل کے منہ اور باطنی توجہ کو حقیقی قبلہ (اللہ تعالیٰ) کی طرف لائے اور دل پر خیال کی

نظر جمائے اور جب تکبیر کہے تو دونوں جہان سے الگ ہو کر دنیا اور آخرت پر تکبیر کہے اور جب عبادت کے بچھونے پر کھڑا ہو تو خداوند تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر نہایت ادب و حضور سے اس بلند درجوں پر پہچانے والے (اللہ تعالیٰ) کے کلام (قرآن مجید) کے پڑھنے میں لگ جائے جب رکوع میں جائے تو عاجزی اور انکساری کے ساتھ سر جھکائے اور اپنے آپ کو نکما اور کمزور سمجھے اور نفس کی انانیت (میں پن) کو سر سے دور کرے۔ جب سجدے میں جائے تو اپنی عاجزی اور ذلت اور خداوند تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا پورا پورا لحاظ رکھے۔ جب نماز کے ارکان پورے کر کے نزدیکی کے بچھونے پر (قعدے میں) بیٹھے، ماسوا کے خیال کے بغیر دوس کی ہشیاری کے ساتھ دعا و ثنا کہنا شروع کرے۔ جب سلام کہے تو گویا اپنی خودی کو رخصت کرے اور اللہ تعالیٰ واحد کے جمال کے دیکھنے میں لگ جائے تاکہ نماز کے ذریعے سے نمازی کی روح عالم قدس پر ترقی کر جائے اور نماز کی حقیقت اپنا چہرہ کھول کر سامنے آجائے۔ مثنوی

ایں نمازت تاج شاهی دہد
بل ترا از خود رہائی دہد
نقد ہستی محو کن تو در نماز
تا بگوئی پیش حق راز و نیاز

یہی نماز بادشاہی کا تاج تیرے سر پر رکھتی ہے بلکہ تجھ کو تجھ سے آزاد کر دیتی ہے۔ نماز میں اپنی ہستی کی نقدی کو منادے تاکہ تو اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگے۔

۳۔ خاص الخاص یعنی عارفین کی نماز

وہ ہے کہ بدن عارف عبادت میں ہو، دل حضور میں ہو، جان محبت اور قرب میں ہو، اور نفس فنا در فنا میں۔ جب عارف کامل نماز میں آتا ہے تو اللہ اکبر کہتے ہی اپنے آپ سے گم ہو جاتا ہے اور حق کے سامنے حاضر۔ وہ نیستی کے سمندر میں ایسا ذوب جاتا ہے کہ اس وقت اس کو نہ اپنی ذات کی خبر ہوتی ہے نہ بشر ہونے کی بوا اس میں کچھ اثر رکھتی ہے، کیونکہ نماز کے ہر رکن میں عالم قدس سے اتنا فیض اس کے دل پر پڑتا ہے کہ اس کو اپنے آپ سے گم کر کے بے خودی کے عالم میں خدا کے پاس حاضر کرتا ہے۔ ایک بزرگ نے کیا اچھا کہا ہے ”ایک نماز جس میں تجھ کو ایسی محویت ہو جائے کہ اپنی بھی خبر نہ رہے وہ ایسی ہزار نمازوں سے بہتر ہے کہ تو اپنے آپ میں ہو۔“ اس لئے کہ نماز کی حقیقت اس شخص پر

ظاہر کرتے ہیں جو اپنی ذات سے قافی ہو کر خدا کے ساتھ باقی رہے۔

شیخ محی الدین ابن العربی قدس سرہ نے فرمایا کہ عام لوگوں کی نماز ظاہری اعضا کی نگہبانی کرنا ہے اور خاص لوگوں کی نماز خدا کے سوا ہر چیز سے منہ پھیر لینا اور شاہدہ الہی کے سمندر میں ڈوب جانا ہے اور خاص الخاص لوگوں کی نماز وہ ہے کہ عبادت کرنے والا ہرگز اپنے آپ میں رہے ہی نہیں۔ بلکہ اپنی ہستی سے غائب ہو کر حق تعالیٰ کی جنب میں حاضر ہو جائے۔ پس طریقت پر چلنے والے جو شریعت کے میدان کے شاہ سوار ہیں اس نماز کے ذریعے اتنی بڑی ترقی کر جاتے ہیں کہ بیان اور دلیل سے باہر ہے اور یہ مقدمہ بیانی نہیں ہے بلکہ وجدانی ہے۔ جس طرح مبتدی کو شروع میں ذکر و فکر سے ترقی حاصل ہوتی ہے اسی طرح منتہی کی ترقی نمازوں ہی سے تعلق رکھتی ہے۔ کمال والے سالکوں کی عبادت کا انتہائی درجہ عاجزی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔

نوافل کا بیان

بعض نفلوں کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے، اس سے اور نفلوں کی نسبت ان کا پڑھنا بہتر ہے کہ تھوڑی سی محنت میں بہت ثواب ملتا ہے وہ یہ ہیں ”تحیۃ الوضوء“ اشراق، چاشت، ادائین، تہجد، صلوٰۃ التبیح۔

تحیۃ الوضوء

تحیۃ الوضوء اس کو کہتے ہیں کہ جب بھی وضو کرے تو وضو کے بعد دو رکعت نفل تحیۃ الوضوء کی نیت سے پڑھ لیا کرے، حدیث شریف میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اسی طرح جب مسجد میں داخل ہو اور وقت ہو تو دو رکعت تحیۃ المسجد کی نیت سے پڑھ لیا کرے اس کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے لیکن یہ دونوں قسم کے نفل اس وقت نہ پڑھے جس وقت کے نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر وضو یا مسجد میں داخل ہونے کے متصل ہی وقتی سنتوں یا فرضوں وغیرہ میں لگ جائے تو یہ تحیۃ الوضوء یا تحیۃ المسجد کے قائم مقام ہو جائے گا۔

اشراق

اشراق کی نماز کا یہ طریقہ ہے کہ جب فجر کی نماز پڑھ چکے تو جانماز سے نہ اٹھے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے درود شریف، کلمہ شریف یا کوئی وظیفہ پڑھتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگا رہے۔ دنیا کی کوئی بات چیت نہ کرے، نہ دنیا کا کوئی کام کرے، جب سورج نکل آئے اور بقدر ایک نیزہ بلند ہو جائے تو دو رکعت یا چار رکعت نفل اشراق کی نیت سے پڑھ لے تو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے، اگر فجر کی نماز کے بعد دنیا کے کسی دھندے میں لگ گیا پھر سورج اونچا ہو جانے کے بعد اشراق کی نماز پڑھی تو بھی درست ہے لیکن ثواب کم ہو جائے گا۔

چاشت

پھر جب سورج خوب زیادہ اونچا ہو جائے اور دھوپ تیز ہو جائے تب کم سے کم دو رکعت پڑھ

لے یا اس سے زیادہ چار یا چھ یا آٹھ یا بارہ رکعات پڑھ لے اس کو چاشت کہتے ہیں اس کا بھی بہت ثواب ہے۔

ادائین

مغرب کے فرض اور سنتوں کے بعد کم سے کم چھ رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ بیس رکعتیں پڑھے اس کو ادائین کہتے ہیں۔

تہجد

آدھی رات کے بعد اٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب بہت ہی زیادہ ہے، اسی کو تہجد کہتے ہیں، یہ نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت مقبول ہے اور سب نوافل سے زیادہ ثواب اس کا ملتا ہے۔ اس کی کم سے کم چار رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں۔ اگر وقت تنگ ہو تو دو رکعتیں ہی سہی۔ اگر پچھلی رات کو ہمت نہ ہو تو عشاء کے بعد پڑھ لے، مگر اس کا ثواب رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنے جیسا نہیں ہوگا۔

صلوۃ التسبیح

حدیث شریف میں اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نماز سکھائی تھی اور فرمایا تھا اس کے پڑھنے سے تمہارے گناہ اگلے پچھلے نئے پرانے چھوٹنے پڑے سب معاف ہو جائیں گے، اور فرمایا تھا کہ اگر ہو سکے تو ہر روز یہ نماز پڑھ لیا کرو اور ہر روز نہ ہو سکے تو ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو۔ اگر ہر ہفتے نہ ہو سکے تو ہر مہینے میں پڑھ لیا کرو، ہر مہینے میں بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیا کرو، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک دفعہ پڑھ لو۔ اس نماز کے پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ چار رکعت کی نیت باندھے اور سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ اور اَلْحَمْدُ اور سورۃ جب پڑھ چکے تو رکوع میں جانے سے پہلے ہی پندرہ دفعہ یہ تسبیح پڑھے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ پھر رکوع میں جائے اور سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ کہنے کے بعد میں دس دفعہ یہی تسبیح پڑھے اور سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ کے بعد پھر دس دفعہ پڑھے۔ پھر سجدے میں جائے اور سُبْحَانَ رَبِّيَ لَا أَعْلَىٰ لَهُ کے بعد دس دفعہ پڑھے پھر سجدے سے اٹھ کر دس دفعہ پڑھے اس کے بعد دوسرا سجدہ کرے اس میں بھی دس دفعہ پڑھے پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھے اور دس دفعہ پڑھ کر دوسری رکعت کے لئے کھڑا ہو، اسی طرح دوسری رکعت پڑھے اور جب دوسری رکعت میں التَّحِيَّات

کے لئے بیٹھے تو پہلے دس دفعہ وہی تسبیح پڑھ لے پھر التحيات پڑھے۔ اسی طرح چاروں رکعتیں پڑھے اور اس طرح اس تسبیح کی تعداد تین سو پوری کرے۔

اس نماز کی دوسری ترکیب اس طرح پر بھی منقول ہے کہ تسبیح مذکورہ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ کے بعد اور اَعُوذُ وَبِسْمِ اللَّهِ وَالْحَمْدُ سے پہلے پندرہ دفعہ اور قُرْآت کے بعد اور رکوع سے پہلے دس دفعہ اور رکوع میں دس دفعہ رکوع سے اٹھ کر قومہ میں دس دفعہ پھر پہلے سجدے میں دس دفعہ اور سجدے سے اٹھ کر دس دفعہ اور دوسرے سجدے میں دس دفعہ، اس طرح ہر رکعت میں پچھتر دفعہ ہو جائے گی۔ گویا ہر رکعت کے قیام میں پندرہ دفعہ الحمد سے پہلے اور دس دفعہ قُرْآت کے بعد رکوع سے پہلے ہوگی اور جلسہ استراحت اور اس میں تسبیح وغیرہ کچھ نہ ہوگا۔ (۱)

مسئلہ: ان چاروں رکعات میں جو سورت چاہے پڑھے، کوئی سورت مقرر نہیں ہے اور یہی حکم تمام نوافل کا ہے۔

فائدہ: دوپہر کو آفتاب کا سایہ ڈھلنے کے بعد چار رکعت فنی زوال کی نیت سے پڑھنا بھی مستحب ہے اور بہت ثواب ہوتا ہے۔ رمضان میں عشاء کی نماز کے بعد میں رکعت سنت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہئے اس میں ایک قرآن شریف کا ختم کرنا سنت ہے۔ کسوف، خسوف، حادث، خوف کی نماز بھی پڑھیں۔ ان سب کی تفصیل عمدہ الفقہ کتاب الصلوٰۃ یا دیگر کتب فقہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

سالمک اپنے دن رات کس طرح گزارے

سالمک کو چاہئے کہ رات کے آخری حصے میں تہجد کے لئے اٹھے پس جب خواب سے بیدار ہو جائے تو اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ دس دس مرتبہ کہے اس کے بعد وضو کر کے دو رکعت نماز تہجد، بوضو ادا کرے، اس کے بعد تہجد کی نماز کم سے کم چار رکعت یا زیادہ سے زیادہ بارہ تک حسب توفیق پڑھے، اگر وقت بہت ہی تنگ ہو تو دو ہی رکعت ادا کر لے۔ سالمک کے لئے یہ نماز از حد ضروری ہے۔ نماز سے فارغ ہو کر ایک سو مرتبہ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْعَظِيمِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ پڑھیں۔ اس کے بعد دل کے ذکر میں یا جو ذکر و مراقبہ یا جو سبق شیخ نے بتایا ہوا ہے۔ اس میں مشغول ہو جائے اور پوری پوری توجہ کے ساتھ خطرات کو دور کرتے ہوئے ذکر و مراقبہ کرے اور صبح صادق تک اس میں مشغول رہے۔ پھر فجر کی سنتیں پڑھ کر فرض جماعت کے ساتھ ادا کرے ۳۳ مرتبہ سبحان اللہ اور ۳۳ مرتبہ الحمد للہ اور ۳۳ مرتبہ اللہ اکبر کہے، اس کو تسبیح فاطمہ بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ هُوَ الْمَلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ O ایک بار کہے اور اگر اس کلمہ کو منہ پھیرنے سے پہلے دس دس مرتبہ بعد نماز صبح و بعد نماز مغرب کہے تو بہتر ہے اور سات سات مرتبہ فجر اور مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھے اَللّٰهُمَّ اَجِرْنِي مِنَ النَّارِ اس کے بعد سورہ یٰسین ایک مرتبہ تلاوت کرے اور ایک سو مرتبہ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ تَعَالٰی رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ اور ایک سو مرتبہ درود شریف اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ بعد از کُلِّ شَيْءٍ مَّعْلُوْمٌ لَّكَ اور ایک سو مرتبہ کلمہ شریف لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ حسب ہدایت شیخ پڑھیں اور آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے سبعتا عشرینے لکھی ہوئی تفصیل کے ساتھ ختم کریں یہ دس چیزیں ہیں جو حضرت خضر علیہ السلام نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر شیخ ابراہیم حنبلی کو تعلیم کیں، اس کے بے شمار فضائل ہیں۔ (۱)

۱۔ سورۃ فاتحہ سات مرتبہ

۲۔ سورۃ الناس سات مرتبہ

۳۔ سورۃ الفلق سات مرتبہ

۴۔ سورۃ الاخلاص سات مرتبہ

۵۔ سورۃ الکافرون سات مرتبہ

۶۔ آیتہ الکرسی (تاعظیم) سات مرتبہ

۷۔ کلمہ تہجد سات مرتبہ یا اے کہ جس کے بعد عدد ما علم لذہ ورنہ ما علم اللذہ و ملاء

مَا عَلِمَ اللَّهُ تین مرتبہ،

۸۔ اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَرَسُولِكَ السَّيِّدِ الْأُمِّيِّ

وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ سات مرتبہ۔

۹۔ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنَاتِ

وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ الْأَحْيَاءِ مِنْهُمْ وَالْأَمْوَاتِ إِنَّكَ قَرِيبٌ مُّجِيبُ الدَّعَوَاتِ

يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ سات مرتبہ۔

۱۰۔ اللّٰهُمَّ يَا رَبِّ افْعَلْ بِي وَبِهِمْ عَاجِلًا وَحَلَالًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَا نَتَّ

لِسَهَابِلَ وَلَا تَفْعَلْ بِنَا يَا مَوْلَانَا مَا يَحْزَنُ لِسَهَابِلَ أَنْتَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ جَوَادٌ كَرِيمٌ مَلِكٌ بَرٌّ

رُؤُوفٌ رَّحِيمٌ سات مرتبہ پڑھے۔

اور جب سورج ایک یا دو نیزے کے قدر بلند ہو جائے دو یا چار رکعت نماز اشراق پڑھیں، اس

کے بعد جو شخص کہ علم پڑھنے یا پڑھانے کا شغل رکھتا ہو وہ اس میں مشغول ہو جائے اور اگر کوئی مستکار

یا تاجر یا ملازم وغیرہ ہو وہ اس میں مشغول ہو جائے اور اپنے کاروبار میں شرعی مسائل اور آداب کی

رعایت رکھے اور اچھی نیت رکھنے اور قسم نہ کھانے اور حق تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہونے کو لازم پکڑے

تاکہ رجسائل لَا تَلْبِسُهُمْ فِجَارَةً وَلَا نَيْعٌ كَامِصَاتٌ ہو جائے اور جب کبھی اپنے کاروبار میں فرصت

پائے تو سچے دل کے ساتھ استغفار پڑھے۔ جب سورج خوب اونچا ہو جائے تو نماز چاشت کی چار یا

زیادہ بارہ رکعات تک ادا کرے۔

میرے پیرومرشد حضرت خواجہ محمد سعید قریشی ہاشمی احمد پوری قدس سرہ کا معمول یہ تھا کہ اشراق

کے وقت دو رکعت نماز اشراق کی نیت سے اور چار رکعت نماز چاشت کی نیت سے ادا فرماتے تھے اور

فرماتے تھے کہ ہمارے حضرات کا یہی معمول رہا ہے کیونکہ چاشت کی نماز دنیاوی مشاغل سے فی

زمانہ رہ جاتی ہے۔ فقط واللہ اعلم

دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر قیومہ کریں یعنی سو جایا کریں کیونکہ یہ بھی سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس سے رات کو تہجد کے نینے میں مدد ملتی ہے، پھر جب آفتاب ڈھل جائے تو چار رکعت نماز نفل زواہر کی سنت سے لمبے قیوم کے ساتھ پڑھے۔ بعد ازاں چار رکعت سنت ظہر پڑھ کر فرض ظہر جماعت کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد سنتیں و نفل اور کرے اور سنن اور آداب کی پوری پوری رعایت کرے اس کے بعد چھ قرآن شریف نہایت ادب سے ترتیل اور تدبر (غور) کے ساتھ تلاوت کرے۔ پھر حسب اجازت شیخ و کل اختیارات کا حزب اور حزب المحرم وغیرہ پڑھ کر شجرہ شریف ایک مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد اپنے دنیاوی کاروبار میں شرعی رعایات کے ساتھ مشغول ہو جائے اور جو شخص اس سے فارغ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ پھر جب عصر کا وقت ہو جائے تو عصر کی چار سنتیں غیہ مؤکدہ پڑھ کر فرض عصر اول وقت میں جماعت کے ساتھ اس کی سنتوں اور آداب کی رعایت کرتے ہوئے اور کرے اور پھر اپنے دنیاوی کام کرے، ورنہ حدیث، فقہ و تصوف کی کتابوں میں خصوصاً مکتوبات قدسیات حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی و مکتوبات حضرت خواجہ محمد معصوم رحمہما اللہ تعالیٰ وغیرہ میں مشغول ہو جائے۔ یا عصر کے بعد تہلیل انسانی بارہ سو مرتبہ کا اور کرے درمبوعات عشر مذکورۃ الصدور سورن غروب ہونے سے پہلے بھی ختم کرے اس کے بعد ذرا نفل و مراقبہ میں مشغول رہے، نماز مغرب جماعت کے ساتھ اور سنتوں سے فارغ ہو کر نماز وائیں کی عمر سے کم چھ رکعت یا زیادہ میں رکعت پڑھے اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ واقعہ کی تلاوت بھی کرے۔ پھر کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے ایک سو مرتبہ درود شریف، در ایک سو مرتبہ استغفار پڑھے پھر سورۃ ملک کی تلاوت کئے قدرے مراقبہ کرنے کے بعد سو جائے اور پھر تہجد کے سنے نصف شب کے بعد حسب توفیق اٹھ کر بدستور اعمال کا سلسلہ شروع کرے۔

سبک کو چاہے کہ یہ فرض نماز کے بعد یہ انکریں، معوذتین اور تسبیح فاطمہ کا معمول بھی رکھے یعنی بعد کی سنتوں کی نماز میں سنتوں کے بعد، بغیر سنتوں کی نماز میں فرضوں کے بعد فوراً پڑھا کرے۔ کھانے پینے سونے جانے، نینے بیٹھنے، پھرنے خرید و فروخت، لین دین، غرضیکہ ہر کام میں (یعنی عبادات، عادات، اخلاق وغیرہ میں) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع حاصل کر کے نور ایمان کو زیادہ کرے اگر ہو سکے تو ظہر کی نماز کے بعد سورۃ المنافقین، در عصر کے بعد سورۃ غمر یا نساء لَوْن

پڑھا کرے اور معشرات السبع بھی پڑھ لیا کرے اور وہ اس طرح ہے۔

۱۔ اللّٰهُ اَكْبَرُ دس بار۔

۲۔ الْحَمْدُ لِلّٰهِ دس بار۔

۳۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ دس بار۔

۴۔ سُبْحَانَ اللّٰهِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ دس بار۔

۵۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ دس بار۔

۶۔ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَ اَتُوبُ اِلَيْهِ دس بار۔

۷۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ صَبَقِ مَقَامِ الدُّنْيَا وَ صَبَقِ یَوْمِ الْقِيَامَةِ دس بار۔

صلوۃ السبع کی بھی عادت ڈالے اور جمعے روز تو ضروری اس کو پڑھ لیا کرے اور ہمیشہ الہ العالمین سے شریعت پر استقامت طلب کرتا رہے۔ اعتکاف عشرہ آخر رمضان، قیام لیلة القدر نصف شعبان، عید الفطر والاغنیٰ کے ثواب سے بھی محروم نہیں رہنا چاہئے۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزے کے متعلق ارشاد ہے:

لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَ زَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ (۱)

ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔

پس طالب کو چاہئے کہ ان نفلی روزوں کا بھی اہتمام کرے مثلاً ایام بیض یعنی چاند کے ہر مہینے کی

تیرہ، چودہ، پندرہ کے روزے، چھ روزے شوال کے (بہتر ہے کہ متفرق تاریخوں میں مثلاً دو پہلے عشرے میں اور دوسرے عشرے میں اور دوسرے عشرے میں یا جس طرح سموت ہو رکھے)۔ پیر و جمعرات کا روزہ (بہتر ہے کہ ان دونوں کے ساتھ یک دن پہلے یا بعد کا لیا کرے) آٹھ روزے اڈل ماہ رجب اور شعبان کے رکھے۔ گر کوئی زیادہ روزے رکھنا چاہے تو چاہئے کہ ایک دن روزہ رکھے پھر دو روز تک نہ رکھے اور تیسرے روز رکھے علیٰ ہذا القیاس اور سب سے بہتر روزہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ہے کہ ایک روز رکھے اور ایک روز نہ رکھے، یعنی ہر تیسرے روز روزہ رکھے اور ہمیشہ روزہ رکھنا مکروہ ہے اور اتصال کے روزے یعنی دو دو یا زیادہ دن تک دن رات کا روزہ رکھنا یعنی کسی وقت بھی افطار نہ کرنا مکروہ تحریمی ہے اور عید الفطر اور عید الاغنیٰ اور ایام تشریق کے تینوں روز روزہ رکھنا حرام ہے۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ نفلی عبادت سے اللہ تعالیٰ کا بہت قرب حاصل ہوتا ہے، مگر یہ یاد رہے

کہ اگر قضا نمازیں یا ماہ رمضان کے فرض روزے اپنے ذمہ باقی ہوں تو سالک کو چاہئے کہ اپنے فرائض کی قضا پہلے کرے بعد میں فوافل میں مشغول ہو، ورنہ اس کی ایسی مثال ہوگی جیسے ایک شخص کے ذمہ قرض ہے اور وہ دانا نہیں کرتا مگر دوسرے خیرات و صدقات کرتا رہتا ہے تو اس کو اجر تو ملے گا مگر کس کام کا۔ جب فرائض کے متعلق پوچھا جائے گا تو کیا جواب دے گا۔ اسی لئے فرائض کی قضا کو مقدم رکھنا چاہئے اور گزشتہ نمازوں کی قضاؤں ظہر سے شروع کرے کیونکہ سب سے اول جو نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑھائی تھی وہ یہی ظہر کی نماز تھی۔ اگر کسی کو یہ یاد نہ ہو کہ کتنی نمازیں اس کی قضا ہونی ہیں تو ان کا اندازہ کر کے قضا کرے اور اپنی دانست میں زیادہ سی کر دے۔ اس بات کی بہت احتیاط کرنی چاہئے۔ اس کتاب کے حصہ اول کے اخیر میں جو موقوفہ دعائیں درج کی گئی ہیں ان کو ایک ایک کر کے حفظ کرنے کی کوشش کرے اور ساتھ ساتھ اپنے اپنے موقعوں پر ان دعاؤں کا معمول رکھے۔ ان معمولات میں اپنی فرصت اور اپنے شیخ کی اجازت کے مطابق کمی بیشی اور رد و بدل کیا جاسکتا ہے، بلکہ اپنے شیخ کے فرمان اور اجازت ہی سے ان کو اختیار کرنا چاہئے۔

طریقہ بیعت

بیعت کا طریقہ صوفیائے کرام کے مختلف سلسلوں میں مختلف ہے۔ ہمارے حضرات نقشبندیہ کا معمول یہ ہے کہ مرید شیخ کے سامنے باادب دوزانو بیٹھ جائے اور اپنے دونوں ہاتھ شیخ کو مصافحے کے طریقے پر دے دے، شیخ ازل خطبہ مسنونہ پڑھے وروہ یہ ہے۔

الْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يُّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُّضِلِّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

(کبھی بزرگ یہ خطبہ نہیں بھی پڑھتے) پھر مرید کو کہے کہ سچے دل کے ساتھ تمام گناہوں سے توبہ کرے اور جو کچھ میں پڑھتا جاؤں وہ بھی ساتھ ساتھ پڑھتا جائے۔ پھر شیخ صفت ایمان مجمل و مفصل پڑھے اور وہ یہ ہیں۔

ایمان مفصل

أَمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ
مِنَ اللّٰهِ تَعَالَى وَالْبَيْتِ بَعْدَ الْمَوْتِ

ایمان مجمل

أَمَنْتُ بِاللّٰهِ كَمَا هُوَ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ وَقَبِلْتُ جَمِيعَ أَحْكَامِهِ
(بعض وقت صرف ایمان مفصل پر کفایت کرتے ہیں) اس کے بعد پڑھے۔
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ پھر کہے،

أَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ تَعَالَى رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ

اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر اپنے لئے اور بیعت ہونے والے اور حاضرین اور تمام مومن مرد عورتوں کے لئے دعائے خیر فرمائے اور بیعت ہونے والا اور تمام حاضرین بھی ہاتھ اٹھا کر شامل دعا ہو جائیں۔ پھر مرید سے کہے کہ میں نے تجھ کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت کیا ہے۔ بیعت لینے سے پہلے یہ تلقین کی جائے کہ امور شرع کی پابندی اور غیر شرع کاموں سے بچنا اور تقویٰ حاصل کرنا ہوگا۔ نیز پہلے حصے میں جو حقوق طریقت لکھے ہیں ان کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر بیعت ہونے والے آدمی زیادہ ہوں تو پیر اپنی چادر یا عمامہ یا رومال وغیرہ دو رنگ پھیلا دے اور ان سے کہے کہ سب پکڑ لو اور سب کو ایک ہی ساتھ تلقین توبہ و استغفار کرائے۔ اگر دو چار آدمی ہوں تو ایک ہی مصافحے میں شامل کر لے۔

یہ تو مردوں کی بیعت کا طریقہ تھا، جب عورت کو مرید کرے تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہ لے بلکہ عورتوں کو دور پردے کے ساتھ بٹھا کر اپنے عمامہ یا چادر یا رومال وغیرہ کا پلہ اس کو ہاتھوں میں تھامنے کے لئے کہے یا ویسے ہی (بغیر کپڑا وغیرہ پکڑے) مردوں کی طرح تلقین و توبہ و استغفار وغیرہ کرائے اور عورتوں کی تلقین میں عورتوں سے متعلق ضروری اور موقع کے مناسب مسائل مثلاً جھوٹ، غیبت، چوری، زنا، قتل اولاد اور نافرمانی شوہر سے بچنے اور زکوٰۃ وغیرہ ادا کرنے کی تاکید کرے۔ مردوں اور عورتوں کو ایک جگہ جمع کر کے بیعت نہ کرے بلکہ مردوں کی جماعت کو علیحدہ بیعت کرے اور عورتوں کی جماعت کو علیحدہ، تاکہ پردہ قائم رہے اور مناسب یہ ہے اور یہی بزرگوں کا معمول ہے کہ پیر اپنے اور بیعت ہونے والی عورتوں کے درمیان چار پائی کھڑی کرالے یا چادر وغیرہ کسی اور طریقے سے پردہ کر کے پھر بیعت کرے اور اس بات کا بڑی سختی سے پابند رہے کہ تنہائی میں عورتوں کو بیعت نہ کرے بلکہ جب کوئی عورت بیعت ہونے لگے تو اس وقت اس کے کسی محرم کو پاس کھڑا کر لے تاکہ نیت سے محفوظ رہے۔ اس کے بعد ذکر کا طریقہ مرید کو اس طرح تعلیم کرے۔

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا طریقہ تعلیم و تشریح اسباق

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کا طریقہ تعلیم و تشریح اسباق درج کرنے کا یہ مقصد نہیں کہ لوگ تعلیم شیخ کے بغیر ان اسباق کی ترکیب و اثرات پڑھ کر اپنی سمجھ کے مطابق عمل کر کے اپنی رائے سے ان کی تکمیل تجویز کرتے جائیں بلکہ طالب حق کے لئے ضروری ہے کہ وہ کسی مجاز سلسلہ شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر کے طریقہ اخذ کرے اور جس طرح اس کا شیخ اس کو سلسلہ عالیہ کے اسباق کی تعلیم دیتا رہے اس کے ارشاد کے مطابق عمل کرتا رہے اور اپنے احوال اپنے شیخ کی خدمت میں پیش کرتا رہے، تاکہ شرفنس و شر شیطان سے محفوظ رہے۔ اسباق کی تشریح درج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شیخ جب کسی مرید کو کسی سبق کی تعلیم دے تو وہ اس کی نیت و طریقہ وغیرہ اس سے سمجھ سکے اور صرف اپنے متعلقہ اسباق کے اثرات کو اس میں پڑھ کر اطمینان کر سکے کہ اس کے عمل کے اثرات صحیح انداز پر مرتب ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اگر اثرات محسوس نہ ہوں تو عمل میں جس قسم کی کوتاہی ہو رہی ہو اس کا تذکرہ کر سکے اور اپنے شیخ سے رجوع کر کے اس کی دعا و توجہات و تعلیمات سے مستفیض ہو سکے، اگر کوئی طالب اپنے نفس کے تابع ہو کر اپنی مرضی سے ان اسباق کو کرے گا تو بجائے فائدے کے نقصان کا خطرہ ہے۔

واضح ہو کہ مشائخ کرامؒ نے صفائی باطن کے تین طریقے مقرر کئے ہیں: پہلا طریقہ ذکر ہے خواہ اسم ذات کا ذکر ہو یا نفی اثبات کا، دوسرا طریقہ مراقبہ اور تیسرا طریقہ رابطہ شیخ ہے، جس قدر ان امور میں کمی ہوگی اسی قدر راستے کے طے کرنے میں دیر لگے گی۔ ان تینوں طریقوں کا بیان یہ ہے کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں سب سے پہلے لطائف میں اسم ذات کا ذکر کرتے ہیں جس کی تفصیل درج ذیل ہے:

سبق اول، لطیفہ قلب

انسان کے جسم میں دل کا مقام بائیں پستان کے نیچے دو انگشت کے فاصلے پر مائل بہ پہلو ہے،

پیر کو چاہئے کہ اپنے ہاتھ کی دو انگلیاں مرید کے بائیں پستان کے ذرا نیچے پہلو کی طرف چوڑائی میں رکھ کر دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا سرا ان انگلیوں کے ساتھ ملا ہوا رکھ کر (یا صرف اندازہ سے دو انگشت کے فاصلے پر رکھ کر) بتائے کہ یہ قلب (دل) کا منہ ہے، پیر اس جگہ پر انگشت شہادت کا دباؤ دے کر اسم ذات ”اللہ“ تین مرتبہ زبان سے کہے اور مرید کے دل میں توجہ رکھے، پھر انگلی اٹھالے اور ذکر کی ترکیب اس طرح بتائے کہ جب دنیاوی کاموں سے فرصت پائے تو با وضو تنہائی میں قبلہ رو بیٹھ کر زبان تالو سے لگائے اور دل کو تمام پریشان خیالات و خطرات سے خالی کر کے پوری توجہ اور نہایت ادب کے ساتھ اپنے خیال کی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھے کہ وہ ایک ذات ہے جو تمام کامل صفتوں والی ہے اور ہر قسم کے نقائص و عیوب سے پاک ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں۔ نیز خیال کرے کہ جس جگہ مرشد نے انگلی رکھی ہے وہاں قلب کے منہ میں گویا سوراخ ہو گیا ہے اور اس سوراخ سے میرے دل میں فیضان الہی کا نور آ رہا ہے اور دل کے زنگ و ظلمات و کمورات اس نور کی برکت سے دور ہو رہے ہیں اور دل اس کے شکر یہ میں اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اس خیال کے ساتھ نور کو اپنے دل میں کھینچ کر لائے اور اس ذکر کے خیال میں اتنا محو ہو جائے کہ اپنی بھی خبر نہ رہے اس کو استغراق کہتے ہیں اور یہ ایک اچھی حالت ہے لیکن اگر ادھر ادھر کے خیالات آئیں تو ان کو ہٹانے کی کوشش کرے یعنی اپنی توجہ ان خیالات سے ہٹا کر ذکر اور حصول فیضان کی طرف لگائے کہ یہ مجاہدہ استغراق سے کہیں افضل ہے۔

ذکر کرتے وقت خواہ دو زانو بیٹھے یا مربع یعنی چوکڑی مار کر بیٹھ جائے، آنکھیں بند کر لے تاکہ سے سانس حسب معمول آتا جاتا رہے کچھ دیر تسبیح کے ساتھ اس طرح ذکر کرے کہ تسبیح کا دانہ ہاتھ سے جلدی جلدی چلاتا جائے اور دل پر اللہ اللہ کا خیال گزارتا جائے، زبان یا حلق وغیرہ سے نہ کہے بلکہ زبان تالو سے لگی رہے، آنکھیں بند رہیں، دل کی طرف گردن جھکی ہوئی ہو، اگر برداشت ہو سکے تو سر اور منہ پر رومال وغیرہ ڈال لیں تاکہ خیالات منتشر ہونے سے امن رہے۔ اس طرح کم از کم دس تسبیح یعنی ایک ہزار مرتبہ اسم ذات کا ذکر کرے اور جس قدر زیادہ ہو سکے یا جس قدر شیخ ارشاد فرمائے ذکر کرے، پھر تسبیح رکھ کر اندازاً اتنی ہی دیر تک ذکر اور حصول فیض کے خیال میں بیٹھا رہے اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ فراغت کے بعد دو عامانگے۔ روزانہ ایک مخصوص وقت میں اس وظیفے پر عمل کرتا رہے۔

نیز چلتے پھرتے، سوئے لیٹے، اٹھتے بیٹھتے غرضیکہ ہر وقت دل میں ذکر کا خیال رکھے تاکہ ”ہاتھ کار میں اور دل یار میں“ کا مصداق ہو جائے اور دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ جاری ہو جائے، دل

کے ذاکر ہونے کی کیفیت اکثر لوگوں کو نبض کی حرکت یا گھڑی کی ٹک ٹک وغیرہ کی مانند ہوتی ہے۔ ”ہدایت الطالبین“ میں ہے کہ ”حرکت ذکر از دل بسمع خیال برسد“ مشائخ کرام اس حرکت پر اسم ذات کا تصور کرنے کی تلقین فرماتے ہیں تاکہ حدیث قدسی:

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي (۱)

میں اپنے بندے کے گمان کے نزدیک ہوں۔

کا مصداق کا ہو جائے۔ دل کے جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ مبارک ”اللہ“ خیال کے کان سے صاف طور پر سنا جائے، محض لطفی کی حرکت مراد نہیں ہے۔ حافظ شیرازیؒ کے اس شعر میں بھی اسی حرکت کی طرف اشارہ ہے:

کس عنایت کہ منزل کہ آں یار کجاست ایں قدر ہمت کہ باگ جر سے ی آید
کوئی نہیں جانتا کہ اس یار کی منزل کہاں ہے اتنا ہے کہ ایک گھنٹی کی آواز آرہی ہے۔

اس ذکر پر اس قدر مداومت کرے کہ لطفہ قلب اپنے مضغہ سے نکل کر اپنی اصل میں پہنچ جائے جس کی علامت یہ ہے کہ اس کی توجہ بلندی کی طرف مائل ہو جائے اور تمام جہات کی طرف سے بھول ہو جائے اور ذکر کے وقت اس کو ماسوائے اللہ سے غفلت اور ذات حق کے ساتھ محویت ہو جائے اگرچہ تھوڑی دیر ہی کے لئے ہو، جب یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو سمجھ لے کہ قلب اپنے مضغہ سے نکل کر اپنی اصل میں پہنچ گیا۔ اگرچہ کشف نہ ہو کیونکہ کشف اس زمانے میں حلال اور طیب روزی نہ ملنے کی وجہ سے بہت کم ہوتا ہے۔ اگر مذکورہ بالا کیفیات میں سے کچھ بھی نہ ہو تو غفلت دور ہو کر ہر کام کرتے وقت شریعت کی پابندی کا خیال رہنا، روز بروز عملی اصلاح، حالات میں تبدیلی، شریعت کی محبت میں ترقی وغیرہ امور حاصل ہو جاتے ہیں اور شہوت جو اس لطفہ سے تعلق رکھتی ہے اور سالک کو اپنی طرف کھینچ کر محبوب حقیقی سے غافل کرتی ہے اس کی اصلاح ہو کر محبوب حقیقی کی محبت اور اس کی رضا جوئی کی طرف رغبت بڑھنے لگتی ہے حصول فیض کا اظہار طبعیتوں کے اختلاف کی وجہ سے مختلف طور پر ہوتا ہے جیسا کہ حصہ اول میں ”فیض حاصل ہونے کی مختلف صورتیں“ کے عنوان کے تحت ذکر کیا جا چکا ہے۔ سالک کو ان واردات اور رنگوں وغیرہ میں مشغول نہیں ہونا چاہئے بلکہ تمام تر توجہ ذکر الہی کی طرف رکھنی چاہئے۔

نیز طالب کو چاہئے کہ دن رات میں کسی وقت حسب فرصت ایک سو دفعہ درود شریف اور ایک سو مرتبہ استغفار ایک نشست میں یا متفرق طور پر پڑھ لیا کرے۔

تنبیہ: مرشد کو چاہئے کہ عورت کو ذکر اس کے دل کی جگہ پر انگلی رکھ کر نہ بتائے بلکہ پردے کے اندر زبانی تقریر یا محرم یا ذکرہ عورت کے ذریعے بتائے تاکہ شر سے محفوظ رہے۔

جب مرشد کو یہ اطمینان ہو جائے کہ مرید طالب صادق کا لطیفہ قلب ذکر الہی سے جاری ہو گیا ہے اور اپنی اصل میں پہنچ گیا ہے تو اس کو دوسرا سبق تلقین کرے۔

سبق دوم، لطیفہ روح

اس کا مقام دائیں پستان کے نیچے دو انگشت کے فاصلے پر مائل بہ پہلو ہے اس جگہ پر انگشت شہادت سے دبا دوے کر اسم ذات اللہ اللہ کی تلقین کرے جس طرح کہ لطیفہ قلب میں مذکور ہے، اس لطیفے کے اپنی اصل میں پہنچنے کی علامت یہ ہے کہ یہ لطیفہ بھی لطیفہ قلب کی طرح ذکر سے جاری ہو جاتا ہے اور جو کیفیات ذکر قلبی میں حاصل ہوئی ہیں ان میں زیادتی ہو جاتی ہے اور غصہ و غضب جو پہلے سے طبیعت میں ہے اس کی اصلاح ہو کر وہ شریعت کے تابع ہو جاتا ہے، اس کے حصول کے بعد لطیفہ سمر کے ذکر کی تعلیم دے۔

سبق سوم، لطیفہ برسر

اس کا مقام بائیں پستان کے برابر دو انگشت کے فاصلے پر مائل بوسط سینہ ہے، اس میں بھی لطیفہ قلب و روح کی طرح ذکر تلقین کرے۔ اس کے حصول کی علامت یہ ہے کہ اس میں بھی ہر دو سابقہ لطیفوں کی طرح ذکر جاری ہو جاتا ہے اور کیفیات میں مزید ترقی ہو جاتی ہے، یہ مقام مشاہدے اور دیدار کا ہے اور اس کے ذکر میں عجیب و غریب کیفیات ظہور میں آتی ہیں، اس میں حرص کی اصلاح ہو کر شریعت کے کاموں میں خرچ کرنے اور نیکیوں کے حاصل کرنے کی حرص پیدا ہو جاتی ہے، اس لطیفے کے اظہار کے بعد لطیفہ خفی کا ذکر بتائے۔

سبق چہارم، لطیفہ خفی

اس کا مقام دائیں پستان کے برابر دو انگشت کے فاصلے پر مائل بوسط سینہ ہے، اس میں بھی حسب سابق ذکر تلقین کرے، اس ذکر میں **يَا لَطِيفُ اَذِرْ كُنِّيْ بِلَطْفِكَ الْخَفِيِّ** کا پڑھنا مفید ہے۔ اس کے حصول کی علامت یہ ہے کہ اس لطیفے میں بھی ذکر جاری ہو جاتا ہے اور صفات رذیلہ حسد و بخل کی اصلاح ہو کر اس لطیفے کے عجیب و غریب احوال ظاہر ہونے لگتے ہیں، اس کے بعد لطیفہ اخفی کا ذکر بتائے۔

سبق پنجم، لطیفہ اخفی

اس کا مقام وسط سینہ ہے، اس میں بھی حسب سابق ذکر تلقین کرے، اس کی سیر اعلیٰ اور یہ ولایت محمدیہ خاصہ (علیٰ صاحبہ الصلوٰۃ والسلام) کا مقام ہے۔ اس کے حصول کی علامت یہ ہے کہ اس لطیفے میں بھی ذکر جاری ہو جاتا ہے اور تکبر و فخر وغیرہ رذائل کی اصلاح ہو کر قرب و حضور و جمعیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اگرچہ ہر لطیفہ کے ذکر میں قرب و حضور اور جمعیت حاصل ہوتی ہے لیکن لطیفہ اخفی کا مقام تمام مقامات سے عالی ہے۔ طوبیٰ لِمَنْ لَّهُ هَذَا الْمَقَامُ وَلِمَنْ رَأَاهُ اس کے بعد لطیفہ نفس کا ذکر تلقین کرے۔

سبق ششم، لطیفہ نفس

اس کے مقام میں صوفیائے کرام نے اختلاف کیا ہے، بعض کے نزدیک ناف سے نیچے دو انگشت کے فاصلے پر ہے لیکن حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کے نزدیک اس کا مقام وسط پیشانی ہے۔ محققین نے اس میں اس طرح تطبیق دی ہے کہ پیشانی پر اس کا سر اور زیر ناف اس کا دھڑ ہے، اس میں بھی بطریق سابق ذکر تلقین کرے۔ اگرچہ اس کی حرکت چنداں محسوس نہیں ہوتی پھر بھی جذب و شوق سے خالی نہیں رہتا۔ اس کی اصلاح کی علامت یہ ہے کہ نفس سرکشی کی بجائے ذکر کی لذت سے سرشار ہو جاتا اور ذکر میں ذوق و شوق و محویت بڑھ جاتی ہے، بعد ازاں بطیفہ قلبیہ کا ذکر سکھائے۔

سبق ہفتم، لطیفہ قلبیہ

اس کو سلطان الاذکار بھی کہتے ہیں اس کا مقام محل تمام بدن ہے یعنی روئیں روئیں سے ذکر جاری ہو جاتا ہے کبھی سلطان الاذکار کی جگہ وسط سر (بالائے دماغ) میں مقرر کرتے ہیں اور انگلی رکھ کر توجہ دیتے ہیں اس سے بھی بفضلہ تعالیٰ تمام بدن میں ذکر جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے حصول کی علامت یہ ہے کہ سالک کے جسم کا گوشت پھڑکنے لگتا ہے کبھی بازو میں کبھی ٹانگ میں اور کبھی جسم کے کسی حصے میں اور کبھی کسی حصے میں حتیٰ کہ کبھی کبھی تمام جسم ذکر کے ساتھ حرکت کرنے لگتا ہے اور سالک ایک عجیب کیفیت و ذوق محسوس کرتا ہے کہ بیان سے باہر ہے۔

سبق ہشتم، ذکر نفی اثبات

قبل ازیں لطائف سبعہ کا بیان ہوا ان لطائف میں ذکر جاری ہونے کے بعد نفی اثبات (لا الہ

الا اللہ) کا ذکر حصہ دم کیساتھ (یعنی سانس روک کر) کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اڈل اپنے سانس کو ناف کے نیچے بند کرے یعنی اندر کی جانب خوب سانس کھینچ کر ناف کی جگہ پر روک لے اور خیال کی زبان سے کلمہ لا کو ناف سے نکال کر اپنے دماغ تک پہنچائے اور لفظ الہ کو دائیں کندھے پر لے جائے اور لفظ الا اللہ کو عالم امر کے پانچ لطائف میں سے گزار کر قوت خیال سے دل پر اس شد و مد کے ساتھ ضرب کرے کہ ذکر کا اثر تمام لطائف میں پہنچ جائے۔ اس طرح ہر دفعہ سانس روکنے کی حالت میں چند بار ذکر کرے پھر سانس چھوڑتے وقت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ خیال کی زبان سے کہے، ذکر میں معنی کا خیال رکھنا شرط ہے کہ سوائے ذات حق کے کوئی مقصود نہیں ہے اور لا کے ادا کرتے وقت اپنی ہستی اور تمام موجودات کی نفی کرے اور الا اللہ کہتے وقت ذات حق سبحانہ کا اثبات کرے، ایک سانس میں طاق عدد ذکر کرنے کی رعایت کرے یعنی ابتدا میں تین بار پھر پانچ بار علیٰ ہذا القیاس اپنی طاقت اور مشق کے مطابق بڑھاتا جائے حتیٰ کہ ایک سانس میں اکیس بار تک پہنچائے۔ اگر طاق عدد کی رعایت ہو سکے تو مفید ہے شریعت میں ہے۔ چند بار ذکر کرنے کے بعد نہایت عاجزی و انکساری سے حق سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں یہ التجا کرے۔ خداوند مقصود من توئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بدہ "یا الہی تو ہی میرا مقصود ہے اور میں تیری ہی رضا کا طالب ہوں اپنی محبت و معرفت مجھے عنایت فرما۔" اگر اکیس بار تک پہنچایا اور کوئی فائدہ نہ ہوا تو پھر شروع سے یعنی تین بار سے بڑھا کر اکیس بار تک لے جائے، بازگشت، نگہداشت، وقوف قلبی، وقوف عددی وغیرہ کی رعایت کرے جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

اثرات: اس ذکر کے اثرات یہ ہیں کہ اس سے حرارت قلب، ذوق و شوق، رقت قلب، نفی خواطر، زیادتی محبت حاصل ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ کشف کے حاصل ہونے کا سبب ہو جائے۔ چونکہ اس ذکر میں گری بہت ہوتی ہے اس لئے مرشد کو چاہئے کہ گرمیوں میں اس ذکر کی تلقین نہ کرے بلکہ سردیوں میں بھی سالک کی طبیعت کا اندازہ کر کے کمی بیشی کا حکم کرے حتیٰ کہ بعض بزرگوں نے اس ذکر کو پانی میں کھڑے ہو کر کیا ہے۔ اگر سانس کا رد کنا کسی کو تکلیف دے تو اس کو، نیز گرمیوں میں ہر شخص کو بغیر سانس روکے بلا رعایت وقوف عددی اس ذکر کو کرنا چاہئے۔ واضح ہو کہ یہ ذکر تمام سلوک کا کھن ہے اس لئے طالب صادق کو اس کے حصول میں پوری کوشش کرنی چاہئے۔

سبق نہم، ذکر تہلیل لسانی

اس ذکر کا طریقہ بھی وہی ہے جو اوپر نفی ثبات کے ذکر میں بیان ہوا مگر اس میں سانس نہیں روکا

جاتا اور کلمہ شریف لا الہ الا اللہ کا ذکر شرائط مذکور بالا کے ساتھ زبان سے کیا جاتا ہے، خیال سے نہیں، اس کی ادنیٰ تعداد گیارہ سو مرتبہ اور اعلیٰ پانچ ہزار مرتبہ ہے، اگر ایک وقت میں نہ ہو سکے تو دن رات کے متفرق وقتوں میں پورا کر لے، اس سے بھی زیادہ کرے تو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس ذکر کو چلتے پھرتے، لیٹے بیٹھے، وضو سے ہو یا بے وضو ہر وقت کر سکتا ہے البتہ با وضو ہونا افضل اور معنی کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

اثرات: اس کے اثرات بھی حسب سابق ہیں۔ ہر دو طریقے نئی اثبات پر خطرات کی نفی، حضور قلب، لطائف کی اپنے مقامات سے فوق الفوق کی طرف کشش اور دل پر فوق یا کسی اور جانب سے واردات کا نزول ہونا ہے حتیٰ کہ واردات کا نزول ہو کر سانس پر فنا کا غلبہ ہو جاتا ہے۔

نیات مراقبات

صفائی باطن کا دوسرا طریقہ مراقبہ ہے، دل کو دوسو دھڑکنے کی خطرات سے خالی کر کے فیض خداوندی اور رحمت الہی کا انتظار کرنا اور اس کے مورد پر وارد ہونے کا لحاظ کرنا مراقبہ کہلاتا ہے جس لطیفے پر فیض الہی وارد ہوتا ہے اس لطیفے کو مورد فیض کہتے ہیں۔ ب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرار ہم کے مراقبات کی نیات و کیفیات اور اثرات درج کئے جاتے ہیں۔

سبق وہم، مراقبہ احدیت

نیت: فیض می آید از ذاتے کہ مستجمع جمیع صفات و کمالات است۔ ومنزہ از ہر نقصان و زوال۔ مورد فیض لطیفہ قلب من است۔ ”میرے لطیفہ قلب پر اس ذات والا صفات سے فیض آرہا ہے جو تمام کمالات اور خوبیوں کی جامع ہے اور جملہ عیوب و نقائص سے منزہ و پاک ہے اور اسم مبارک اللہ کا مسکمی ہے۔“ زبان خیال کے ساتھ یہ نیت کہ کے فیضان الہی کے انتظار میں بیٹھا رہے۔ اس مراقبہ میں جمعیت اور حضور قلب کی نسبت حاصل ہونے کی طرف توجہ رکھنی چاہئے اور تیزی و تقدیس ذات حق سبحانہ کا پوری طرح خیال رکھنا چاہئے۔

اثرات: خطرات قلبی کے بالکل زائل ہونے یا کم ہونے کو جمعیت کہتے ہیں۔ قلب کی توجہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پیدا ہونے کو حضور کہتے ہیں۔ مراقبہ احدیت میں سانس کو حق تعالیٰ کے ساتھ حضور اور اس کے ماسویٰ سے غفلت حاصل ہو جاتی ہے حتیٰ کہ کم از کم چار گھڑی تک خطرے و دوسو سے

کے بغیر یہ حضور حاصل ہو جائے تو سمجھنا چاہئے کہ اس مراقبہ کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ مراقبہ احدیت کے بعد مراقباتِ مشارب کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مشارب جمعِ مشرب کی ہے بمعنی راہ و گھاٹ۔ ان مراقبات کے ذریعے سالک مقامِ فنا تک پہنچ جاتا ہے اس لئے ان کو مشاربات کہتے ہیں۔ عالمِ امر کے ہر لطیفہ کی اصل عرش کے اوپر ہے چنانچہ لطیفہ قلب کی اصل تجلی افعالِ الہی ہے، لطیفہ روح کی اصل تجلی صفاتِ ثبوتیہ ہے، لطیفہ سر کی اصل تجلی شیوناتِ ذاتیہ ہے، لطیفہ خفی کی اصل تجلی صفاتِ سلبیہ ہے، لطیفہ اخفی کی اصل تجلی شانِ جامع ہے، جب تک ہر لطیفہ نورانی ہو کر اپنی اصل تک نہ پہنچے اس لطیفہ کی فنا حاصل نہیں ہوتی۔ واضح ہو کہ جب تک ہر مراقبہ کا اثر سالک کے لطیفہ پر محسوس نہ ہو ہرگز دوسرے مراقبہ تلقین نہ کی جائے ورنہ ماسوائے کا خیال دل سے کبھی دور نہ ہوگا اور اس کو مقامِ فنا تک جو ولایت کا پہلا قدم ہے رسائی نصیب نہ ہوگی۔

مراقباتِ مشارب

سبق یازدہم، مراقبہ لطیفہ قلب

نیت: سالک اپنے لطیفہ قلب کو آں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ قلبِ مبارک کے مقابل تصور کر کے زبانِ خیال سے جنابِ الہی میں التجا کرے کہ الہی فیضِ تجلیاتِ افعالیہ کہ از لطیفہ قلب آں سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم در لطیفہ قلب حضرت آدم علیہ السلام افاضہ فرمودہ بحرمتِ پیرانِ کبار در لطیفہ قلب من القاکن۔ ”یا الہی! تجلیاتِ افعالیہ کا وہ فیض جو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ قلب سے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لطیفہ قلب میں القا فرمایا ہے پیرانِ کبار کے طفیل میرے لطیفہ قلب میں بھی القا فرمادے۔“

اثرات: اس لطیفہ کے مراقبہ میں اپنے افعال اور تمام مخلوق کے افعال سالک کی نظر سے پوشیدہ ہو جاتے ہیں اور ایک فاعل حقیقی کے فعل کے سوا اس کی نظر میں اور کچھ نہیں آتا۔ جب اس وید کا غلبہ ہو جاتا ہے تو سالک کائنات کی ذات و صفات کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات و صفات کا مظہر دیکھتا ہے اور ماسوائے کو اس قدر بھول جاتا ہے کہ تکلف یا ذکر کرنے پر بھی یا نہیں آتا اور دنیا کے غم و خوشی سے قلب متاثر نہیں ہوتا، اس کو فنائے لطیفہ قلب کہتے ہیں۔

سبق دوازدہم، مراقبہ لطیفہٴ روح

نیت: سالک اپنے لطیفہٴ روح کو آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہٴ روح کے مقابل تصور کر کے زبان خیال سے بارگاہ الہی میں التجا کرے کہ الہی فیض تجلیات صفات ثبوتیہ کہ از لطیفہٴ روح مبارک آں سرور صلی اللہ علیہ وسلم در لطیفہٴ روح حضرت نوح و حضرت ابراہیم علیہما السلام افاضہ فرمودہ بحر مت پیران کبار در لطیفہٴ روح من القا کن۔ ”یا الہی! تجلیات صفات ثبوتیہ کا وہ فیض جو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہٴ روح سے حضرت نوح و حضرت ابراہیم علیہما الصلوٰۃ والسلام کے لطیفہٴ روح میں القافریا ہے پیران کبار کے طفیل میرے لطیفہٴ روح میں بھی القافر مادے۔ صفات ثبوتیہ، حیوۃ، علم، قدرت، سمع، بصر، ارادہ وغیرہ ہیں۔

اثرات: لطیفہٴ روح کی فنا اس وقت حاصل ہوتی ہے جب سالک کی نظر سے اپنی اور تمام مخلوقات کی صفات غائب ہو جائیں اور تمام صفات کی نسبت حق تعالیٰ ہی کی طرف نظر آئے۔ اس مقام میں جب سالک اپنے آپ سے اور تمام مخلوقات سے وجود کی نفی کرتا ہے جو کہ تمام صفات کی اصل ہے اور حق تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لئے وجود کا اثبات نہیں کرتا تو ناچار تو حید و جودی کا قائل ہو جاتا ہے۔

سبق سیزدہم، مراقبہ لطیفہٴ سر

نیت: سالک اپنے لطیفہٴ سر کو آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہٴ سر کے مقابل تصور کر کے زبان خیال سے بارگاہ الہی میں التجا کرے کہ الہی فیض تجلیات شیون ذاتیہ کہ از لطیفہٴ سر مبارک آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام در لطیفہٴ سر حضرت موسیٰ علیہ السلام افاضہ فرمودہ بحر مت پیران کبار در لطیفہٴ سر من القا کن۔ ”یا الہی! تجلیات شیون ذاتیہ کا وہ فیض جو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہٴ سر سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لطیفہٴ سر میں القافر مایا ہے پیران کبار کے طفیل میرے لطیفہٴ سر میں بھی القافر مادے۔“ شیون جمع ہے شان کی اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وہ شان ذاتیہ ہے کہ جس سے وہ صفات ثبوتیہ کے ساتھ موصوف ہے قولہ تعالیٰ:

كُلُّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ (۱)

ہر روز وہ (اللہ تعالیٰ) ایک شان میں ہے۔

اثرات: فنائے سر یہ ہے کہ سالک اس مقام میں اپنی ذات کو حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں مٹا

ہوا پاتا ہے اور اسے ذات حق تعالیٰ کے سوا اور کوئی ذات نظر نہیں آتی۔ جب سالک ذات و صفات الہی میں فنا ہو جاتا ہے تو طعن و ملامت کی پرواہ نہیں کرتا اور نہ ہی کسی تعریف و توصیف کا خواہشمند رہتا ہے، صرف ذات حق میں مستغرق رہتا ہے۔

سبق چہار دہم، مراقبہ لطیفہ خفی

نیت: سالک اپنے لطیفہ خفی کی آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ خفی کے مقابل تصور کر کے زبان خیال سے بارگاہ الہی میں التجا کرے کہ اہی فیض تجلیات صفات سلبیہ کہ از لطیفہ خفی آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم در لطیفہ خفی مبارک حضرت عیسیٰ علیہ السلام افاضہ فرمودہ بحرمت پیران کبار در لطیفہ خفی من القاکن۔ ”یا الہی! تجلیات صفات سلبیہ کا وہ فیض جو آپ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ خفی سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لطیفہ خفی میں القا فرمایا ہے پیران کبار کے طفیل میرے لطیفہ خفی میں بھی القا فرمادے۔“ صفات سلبیہ کا مطلب یہ ہے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، وہ جسم و جسمانی، عرض و جوہر، مکانی و زمانی، حال و محل، محدود و متناہی ہونے سے بھی پاک ہے، بے جہت، بے کیف، بے نسبت اور بے مثل ہے۔ اس کی ضد و تضاد، ہمسر و مثل ہونا اس کی پاک بارگاہ سے مسلوب و مفقود ہے، ماں باپ، زن و اولاد سے پاک ہے، کیونکہ یہ سب حادث کے نشانات ہیں اور ان سے نقص لازم آتا ہے، تمام قسم کے کمالات حق تعالیٰ کی جناب کے لئے ثابت ہیں اس لئے امکان و حدوث کی صفات و سراسر نقص و شرارت ہیں اس کی جناب پاک سے سب مسلوب سمجھنی چاہئیں۔

اثرات: اس لطیفہ کی فانیہ ہے کہ سالک اس مقام میں حق سبحانہ و تعالیٰ کو تمام عالم سے ممتاز و منفرد پاتا ہے اور جمیع مظاہر سے مجرد یگانہ دیکھتا ہے۔

سبق پانزدہم، مراقبہ لطیفہ اخفی

نیت: سالک اپنے لطیفہ اخفی کو آں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ اخفی کے مقابل تصور کر کے زبان خیال سے بارگاہ الہی میں التجا کرے۔ انہی فیض تجلیات شان جامع کہ در لطیفہ اخفائے آں سرور علیہ الصلوٰۃ والسلام افاضہ فرمودہ بحرمت پیران کبار در لطیفہ اخفائے من القاکن۔ ”یا الہی! تجلیات شان جامع کا وہ فیض جو آپ نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ اخفی مبارک میں القا فرمایا ہے پیران کبار کے طفیل میرے لطیفہ اخفی میں القا فرمادے۔“ صفات و شیونات کی اصل کو شان

جامع کہتے ہیں۔

اثرات: اس لطیفہ کی فانیہ ہے کہ سالک کو اخلاقی بھانہ و تعان اور خلاق نبویہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ تخلق و اتصاف و آرائشی حاصل ہو جاتی ہے اور یہی اثرات آئندہ مقامات میں پہنچتے ہوئے رہتے ہیں۔ اس مقام میں حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری طرح تجارنا مفید ہوتا ہے۔

تنبیہ: ان پانچوں مراقبات مشرب میں ہر مراقبہ کی نیت کر کے جب اس لطیفہ کے فیض کے انتظار میں بیٹھے تو ہر اس لطیفہ کو جس میں مراقبہ کر رہا ہے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے سلسلے کے تمام بزرگوں کے اس لطیفہ کے سامنے ان پیشوں کی مانند جو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہوں فرض کر کے خیال کرے کہ اس لطیفہ کا خیال فیض جناب باری تعالیٰ سے اس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لطیفہ میں آ رہا ہے پھر سلسلہ کے تمام بزرگوں کے اس لطیفہ کے آئینوں میں سے منعکس ہو کر میرے اس لطیفہ میں آ رہا ہے تاکہ حدیث قدسی،

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي (۱)

میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔

کے ہو جب اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ

نیز جاننا چاہئے کہ علم امر سے ان پانچوں طائفہ کی فلاح حاصل ہونے کے بعد دائرہ امکان میں سیر ختم ہو جاتی ہے اس سیر میں جمعیت، حضور، جذب، طہائف، سوائے عہد خود اور حیات و وارات (بوفوق سے سالک پر وارات) تھے ہیں اور سالک ان کو برداشت کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے) کا حاصل ہونا ضروری ہے۔

سبق شانزدہم، مراقبہ معیت

نیت: سالک اس مراقبہ میں آیہ کریمہ،

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (۲)

وہ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے۔

کے معنی کا خیال کر کے خلوص دل کے ساتھ زبانِ خیاں سے یہ تصور کرے کہ فیضی آید از ذاتہ کہ با من است و با من ذرہ از ذات کائنات بہمن شان کہ مراد دست تعوی منشاء فیض و ازہ ولایت صغریٰ است کہ ولایت اولیائے عظام و ظل اسماء و صفات مقدسہ است مورد فیض لطیفہ قلب

من۔ ”اس ذات پاک سے جو میرے ساتھ اور کائنات کے ہر ذرے کے ساتھ ہے جس کی صحیح کیفیت حق تعالیٰ ہی جانتا ہے میرے لطیفہ قلب پر فیض آ رہا ہے، فیض کا نشا و مبدأ ولایت صغریٰ کا دائرہ ہے جو اولیائے عظام کی ولایت اور اسماء و صفات مقدسہ الہی کا ظل ہے۔“

اثرات: اس مرتبے میں فنائے قلبی حاصل ہوتی ہے اور دائرہ امکان کے باقی اثرات کی تکمیل ہوا کرتی ہے، اس مقام میں بھی افعالیہ، ہبیہ میں سیر واقع ہوتی ہے، توحید و جود و ذوق و شوق و آہ و نالہ و استغراق و بے خودی و دوام حضور و فیضانِ ماسواء جس کو فنا، قلب بھی کہتے ہیں حاصل ہو جاتا ہے، اس مقام میں ذکر تہلیل لسانی توجہ قلبی کے ساتھ کرنا بہت فائدہ بخشا ہے اور توجہ فوق سے ہٹ کر شش جہات کا احاطہ کریتی ہے۔ پس جب وجہ سے ماسوی کا خیال مٹ جائے اور توجہ الی اللہ میں اس قدر محویت و استغراق ہو جائے کہ تکلف سے بھی غیر کا خیال پیدا کرنا دشوار ہو جائے اور تمام دنیوی تعلقات کا رشتہ دل سے ٹوٹ جائے تو فنائے قلبی حاصل ہو جاتی ہے جو کہ ولایت کا پہلا قدم ہے اور باقی کمالات کا حاصل ہونا اس پر موقوف ہے۔

فائدہ: حضرات نقشبندیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا سلوک یہیں تک ہے اس سے آگے کے اسباق بالتحصیل حضرت حق جل مجدہ کی جناب سے حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کو مرحمت ہوئے ہیں جن کی تفصیل آئے درج ہے۔ اس مقام کی تکمیل پر اکثر مشائخ کرام سالک کو طریقہ سکھانے کی اجازت مرحمت فرمادیتے ہیں اور وہ اسی تبلیغ کے ضمن میں باقی سلوک کی تکمیل بھی کرتا رہتا ہے لہذا اپیر طریقت کو چاہئے کہ جب تک خواہ یا وجدان سالک سے اس کے حالات میں تغیر و تبدل، جذب نام اور کمال جمعیت و حضور کو ملاحظہ نہ کرے ان مقامات کے حاصل ہونے کی نسبت بشارت نہ دے کہ اس سے طریق عالیہ کی بدنامی ہے۔ واضح رہے کہ خدا تعالیٰ کی یاد کے سوا سب چیزوں کو بھولنا لطیفہ قلب کی فنا ہے اور دوام حضور یعنی اس یاد میں دائمی طور پر ثابت قدم رہنا کہ کسی وقت بھی غافل نہ ہو لطیفہ قلب کی بقا کہلاتی ہے اس کو دائرہ ولایت صغریٰ کہتے ہیں اور حصول بقا کے بعد سالک حقیقت میں داخل ہوتا ہے۔

ولایت کبریٰ

جاننا چاہئے کہ کمال فنا و ولایت کبریٰ میں حاصل ہوتا ہے، ولایت کبریٰ سے مراد فنائے نفس اور رذائل سے اس کا ترکیہ و رانائیت و سرکشی کا رُکُل ہو جانا ہے اور اس کو دائرہ اسماء و صفات شیوانات بھی کہتے ہیں اس لئے کہ اس میں تجلیات خمسہ (افعالیہ، ثبوتیہ، شیون ذاتیہ، سلبیہ، شان جامع) کے اصول

میں سیر واقع ہوتی ہے۔ دائرہ ولایت کبریٰ تین دائروں اور ایک قوس (نصف دائرہ) پر مشتمل ہے
وہو ہذا:

سبق ہفدہم، دائرہ اولیٰ

نیت: سالک اس مراقبہ میں آیہ کریمہ:

وَنَحْنُ اقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (۱)

اور ہم بندے کی رگ جان (شرگ) سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

کے مضمون کو دل میں ملحوظ رکھ کر خیال کرے کہ فیض می آید از ذاتیکہ نزدیک تراست بمن از
رگ جان من بہماں شان کہ مراد حق، ست سبحانہ و تعالیٰ مورد فیض لطیفہ نفس و لطائف خمسہ عالم امر من
است منشاء فیض دائرہ اولیٰ ولایت کبریٰ است کہ ولایت انبیاء عظام و اصل دائرہ ولایت صغریٰ
است۔ ”اس ذات سے جو میری رگ جان سے بھی زیادہ میرے قریب ہے اور اس قرب کی حقیقت
حق تعالیٰ ہی جانتا ہے میرے لطیفہ نفس اور عالم امر کے پانچوں لطائف پر فیض آ رہا ہے، فیض کا منشاء و
مبدأ ولایت کبریٰ کا دائرہ ہے جو انبیاء علیہم صلوٰۃ والسلام کی ولایت اور ولایت صغریٰ کے دائرہ کی
اصل ہے، اس دائرہ اولیٰ کا نصف اسفل اسماء و صفات زائدہ پر اور نصف عالی شیونات ذاتیہ پر مشتمل
ہے، انسان کی جان صفات البیہ کا ظل ہے اور ظل صل کے ساتھ قائم ہوتا ہے اس لئے اصل ظل سے
وجود مخلوق کے زیادہ قریب ہے اور اقربیت و معیت کا معاملہ عقل کی حدود سے باہر اور کامل انکشاف پر
موقوف ہے۔

سبق ہز دہم، دائرہ ثانیہ

نیت: سالک اس مراقبہ میں آیہ کریمہ،

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (۲)

اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتے ہیں۔

کے مضمون کو دل میں ملحوظ رکھ کر خیال کرے کہ فیض می آید از ذاتیکہ او مراد دوست دارد و من اور
ادوست می دارم منشاء فیض دائرہ ثانیہ ولایت کبریٰ است کہ ولایت انبیاء عظام و اصل دائرہ اولیٰ است
مورد فیض لطیفہ نفس من است۔ ”اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اس کو دوست رکھتا

ہوں میرے لطیفہ نفس پر فیض آ رہا ہے۔ فیض کا منشا و مبدأ ولایت کبریٰ کا دائرہ ثانیہ ہے جو انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت اور دائرہ اولیٰ کی اصل ہے۔“

سبق نوزدہم، دائرہ ثالثہ

نیت: سالک اس مراقبے میں آیہ کریمہ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ کے مضمون کو دل میں ملحوظ رکھ کر خیال کرے کہ ”فیض کی آید از ذاتیہ او مراد دوست میدارد و من اور دوستی دارم منشاء فیض دائرہ ثالثہ ولایت کبریٰ است کہ ولایت انبیاء عظام و اصل دائرہ ثانیہ است مورد فیض لطیفہ نفس من است۔“ اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اس کو دوست رکھتا ہوں میرے لطیفہ نفس پر فیض آ رہا ہے فیض کا منشا و مبدأ ولایت کبریٰ کا دائرہ ثالثہ ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت اور دائرہ ثانیہ کی اصل ہے۔

سبق بستم، قوس

نیت: سالک اس مراقبے میں بھی آیہ کریمہ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبُّونَهُ کے مضمون کو دل میں ملحوظ رکھ کر خیال کرے کہ ”فیض کی آید از ذاتیہ او مراد دوست میدارد و من اور دوستی دارم منشاء فیض قوس ولایت لبرئٰی است کہ ولایت انبیاء عظام و اصل دائرہ ثالثہ است مورد فیض لطیفہ نفس من است۔“ اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اس کو دوست رکھتا ہوں میرے لطیفہ نفس پر فیض آ رہا ہے، فیض کا منشا و مبدأ ولایت کبریٰ کی قوس ہے جو انبیاء عظام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ولایت اور دائرہ ثانیہ کی اصل ہے۔“ پس دوسرے دائرے میں پہلے دائرہ کی اصل میں سیر واقع ہوگی اور تیسرے دائرہ میں اس اصل کی اصل میں اور قوس میں اصل کی اصل میں سیر واقع ہوگی، یہ اصول ثلاثہ حضرت ذات میں اعتبارات ہیں جو کہ صفات و شیونات کے مبادی ہیں۔

ہر سہ دائرہ اور قوس کے اثرات نظر کشنی میں ان تینوں دائروں اور قوس کے حصول میں امتیاز و فرق، ضعف و قوت میں کثرت و قلت انوار ہے اور نسبت فوق نیچے والی نسبت سے زیادہ بے رنگ ہوتی ہے یعنی اس طرح پر کہ پہلے دائرہ قربیت میں آگے کے ڈھائی دائروں سے زیادہ قوت اور انوار کی کثرت ہے، دوسرے دائرے میں اس سے کم و ضعیف اور تیسرے میں دوسرے سے کم اور ضعیف اور قوس میں اس سے کم اور ضعیف۔

بعض کشف والی طبیعتوں پر ہر دائرہ سورج کی نکیہ کی مانند منور ظاہر ہوتا ہے اور جس قدر یہ

دائرہ منکشف ہوتا ہے اسی قدر نور کی چمک ظاہر ہوتی اور بڑھتی رہتی ہے اور جتنا دائرہ طے ہونے سے باقی رہتا ہے آفتاب کے کسوف (گرہن) کی مانند نظر آتا ہے اور اس مقام میں نفس کو استہلاک و اضمحلال (ہلاک ہونا اور گھٹنا) ہوتا ہے۔ ایسی حالت پیدا ہو جاتی ہے جس طرح کہ دھوپ میں برف پگھلتا ہے یا جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے اور عین اور اثر زائل ہو جاتے ہیں اور وجود کا نام و نشان باقی نہیں رہتا یعنی سالک اپنے وجود کو حضرت حق جل مجدہ کے وجود کا پرتو اور اپنے وجود کے توابع کو حق جل مجدہ کے وجود کے پرتو کے توابع جانتا ہے (اور یہ خود اضمحلال نظری ہے یعنی سالک کا وجود و تعین اس کی نظر سے جاتا رہتا ہے حقیقت اور نفس الامر میں ٹھونٹیں ہوتا) نفس کی انانیت اور سرکش ٹوٹ جاتی ہے اور صفات رذیلہ حسد، بغل، حرص، کینہ، تکبر، بڑائی، حب جاہ وغیرہ سے اس کا تزکیہ (صفائی) ہو جاتا ہے، شرح صدر، صبر و شکر، رضا بر حکم قضا، ورع، تقویٰ و زہد وغیرہ صفات حمیدہ پیدا ہو جاتی ہیں، فیض باطن کا معاملہ جو پہلے دماغ سے تعلق رکھتا تھا اب سینے سے متعلق ہو جاتا ہے اس وقت شرح صدر حاصل ہوتا ہے اور حسب استعداد سینہ میں اس قدر وسعت پیدا ہو جاتی ہے کہ بیان سے باہر ہے اگرچہ سیر قلبی میں بھی وسعت قلب بہت ہوتی ہے لیکن وہ فقط قلب تک ہی محدود ہوتی ہے اور وسعت صدر تمام سینے میں خصوصاً لطیفہ اخفی میں ہوتی ہے احکام الہی کے ادا کرنے میں بلاچون و چرا مشغول ہو جاتا ہے اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ استدلال علم بدیہی ہو جاتا ہے، مواعید الہی پر کامل یقین ہو جاتا ہے، نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، توحید شہودی جلوہ گر ہو کر حقیقی اسلام سے مشرف ہو جاتا ہے یعنی حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت و کبریائی سالک کے سامنے جلوہ گر ہو کر باطن پر ہیبت الہی کا غلبہ ہو جاتا ہے اور تمام احوال میں راضی برضائے الہی رہتا ہے اور اپنی نیوٹوں کو قصور دار دیکھتا ہے اور اپنے عملوں کو ناقص جانتا ہے۔ ان دائروں اور قوس کے مراقبات کے زمانے میں ذکر جلیل لسانی، معنی و دیگر شرائط رکھتے ہوئے کرنا ترقی بخشتا ہے۔ اسما و صفات کے ظلال (جو کہ انبیاء و ملائکہ کرام علیہم السلام کے سوا تمام مخلوقات کے مبادی تعینات ہیں) کی سیر کو ولایت صغریٰ کہتے ہیں اور اس میں توحید و جود و ذوق و شوق و دوام حضور و نسیان ماسوا وغیرہ کی صورت حاصل ہوتی ہے جس کو فائے قلب کہتے ہیں۔ ولایت کبریٰ میں اسما و صفات و شیونات الہیہ میں سیر واقع ہوتی ہے جو کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے مبادی تعینات ہیں اور اس میں فنا کی حقیقت حاصل ہوتی ہے جس کو فائے نفس کہتے ہیں۔ ولایت صغریٰ اور ولایت کبریٰ کی سیر اسم الظاہر میں ہوتی اسی لئے اس کو اسم الظاہر کا سلوک کہتے ہیں اور یہ

مراقبہ اسم الظاہر پر ختم ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے۔

سبق بست ویکم، مراقبہ اسم الظاہر

نیت: فیض می آید از ذاتیکہ مسکی است باسم الظاہر مور و فیض لطیفہ نفس و لطائف خمسہ عالم امر من است۔ ”اس ذات سے جو اسم الظاہر کا مسکی ہے میرے لطیفہ نفس اور عالم امر کے پانچوں لطیفوں پر فیض آرہا ہے۔“ یہ نیت کر کے بدستور فیض اخذ کرے۔

اثرات: اس مراقبہ میں زیادہ فیض لطیفہ نفس پر وارد ہوتا ہے اس میں انوار سفید مائل بہ بنری معلوم ہوتے ہیں، ایک قسم کی خنکی و آرام اور استغراق کامل کے ساتھ اسرار و مظاہر ہو پیدا ہوتے ہیں۔ ولایت کبریٰ کی نسبت باطن میں فراخی اور قوت پیدا ہوتی ہے اور اسی طرح ہر اوپر کے دائرے میں نیچے والے کی نسبت تقویت اور تکمیل ہوتی رہتی ہے۔

ولایت کبریٰ کے محاذات و مقابل میں دائرہ سیف قاطع ہے، جب سالک اس دائرے میں قدم رکھتا ہے تو وہ اپنی ہستی کو کاٹنے والی تلوار کی مانند کاٹ ڈالتا ہے اور اس کا نام و نشان نہیں چھوڑتا۔ یہ دائرہ داخل سلوک نہیں بعض کو پیش آتا ہے اور بعض کو نہیں۔ ولایت کبریٰ کے دائروں اور مراقبہ اسم الظاہر میں تہلیل لسانی معنی کا خیال رکھتے ہوئے بطریق مذکور کرنا بہت فائدہ دیتا ہے۔

ولایت کبریٰ کی تکمیل یعنی مراقبہ اسم الظاہر کے بعد ملائکہ عظام کے مبادی تعینات میں سیر واقع ہوتی ہے جو ولایت علیا کہلاتی ہے اور اس سیر کو اسم الباطن کی سیر کہتے ہیں اس کے مراقبہ کا طریقہ یہ ہے:

سبق بست و دوم، مراقبہ اسم الباطن

نیت: فیض می آید از ذاتیکہ مسکی است باسم الباطن فشاء فیض دائرہ ولایت علیا است کہ ولایت ملائکہ ملاء اعلیٰ است مور و فیض عناصر ثلاثہ من است سواء عنصر خاک۔ ”اس ذات سے جو اسم الباطن کا مسکی ہے میرے عناصر ثلاثہ (علاوہ عنصر خاک) یعنی آگ، پانی، ہوا پر فیض آرہا ہے، فیض کا فشاء دائرہ ولایت علیا ہے جو ملائکہ عظام کی ولایت ہے“ یہ نیت کر کے عناصر ثلاثہ پر فیض حاصل کرنے کا خیال کرے۔

اثرات: اس مراقبہ میں عناصر ثلاثہ کو توجہ و حضور و عروج و نزول حاصل ہوتا ہے، باطن کے اندر عجیب وسعت اور ملاء اعلیٰ (فرشتوں کی دنیا) کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور ہو سکتا ہے فرشتے ظاہر ہونے لگیں۔ اس مقام میں ذکر تہلیل لسانی اور نقل طول قرأت کے ساتھ بکثرت پڑھنا

ترقی بخشتا ہے اور رخصت پر عمل کرنا بہتر نہیں بلکہ عزیمت پر عمل کرنے سے ترقی ہوتی ہے کیونکہ رخصت پر عمل کرنے سے سالک بشریت کی طرف کھینچ جاتا ہے اور عزیمت پر عمل کرنے سے فرشتوں کی صفت کے ساتھ مناسبت پیدا ہوتی ہے جس قدر فرشتوں کی صفت کے ساتھ مناسبت بڑھے گی اسی قدر اس ولایت میں ترقی ہوگی، کبھی یہ دائرہ اس طرح ظاہر ہوتا ہے کہ اسماء و صفات حق سبحانہ و تعالیٰ اس دائرہ کو سورج کی شعاعوں کی مانند احاطہ کر لیتی ہیں اور کبھی شعاعوں کے خطوط کے بغیر بھی یہ دائرہ ظاہر ہوتا ہے اور کمال بے رنگی ظاہر ہوتی ہے اور اس میں اسماء و صفات الہی اپنے مسمیٰ کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں۔ اسم الظاہر و اسم الباطن کی سیر میں فرق یہ ہے، اسم الظاہر کی سیر میں ذات کے ملاحظہ کے بغیر محض تجلیات صفاتی ظاہر ہوتی ہیں اور اسم الباطن کی سیر میں اگرچہ اسماء و صفات کی تجلیات بھی وارد ہوتی ہیں لیکن کبھی کبھی ذات تعالیٰ و تقدس بھی مشہود ہو جاتی ہے اس کے اسرار بہت ہی پوشیدہ رکھنے کے لائق ہیں۔

جب اسم ظاہر و باطن کے دو پر سالک کو حاصل ہو گئے تو اب بات آسان ہو گئی۔ اس مقام تک سالک کی سیر ظلال یا صفات میں تھی اس کے بعد سالک کا معاملہ حضرت ذات تعالیٰ و تقدس کے ساتھ شروع ہوگا اور اس کی سیر تجلی ذاتی دائمی میں واقع ہوگی، تجلی ذاتی دائمی کے تین درجے ثابت کئے گئے ہیں۔ مرتبہ اول کو کمالات نبوت، مرتبہ دوم کو کمالات رسالت، مرتبہ سوم کو کمالات اولوالعزم کہتے ہیں۔ تفصیل آگے درج ہے۔

سبق بست و سوم، مراقبہ کمالات نبوت

نیت: فیض می آید از ذاتِ محبت کہ منشاء کمالات نبوت است مورد فیض لطیفہ عنصر خاک من است۔ ”اس ذات محض سے جو منشاء کمالات نبوت ہے میرے لطیفہ عنصر خاک پر فیض آرہا ہے۔“ یہ نیت کر کے تجلی ذاتی دائمی کا فیض بے پردہ اسماء و صفات حاصل کرے۔

اثرات: اس مقام پر پہلے والے معارف سب مفقود ہو جاتے ہیں اور تمام سابقہ باطنی حالات بے کار اور برے معلوم ہونے لگتے ہیں، نسبت باطن میں کمال و وسعت و بے رنگی دے کئی اور یاس و حرمان حاصل ہوتے ہیں اور ایمانیات و عقائد حقہ میں یقین قوی ہو جاتا ہے اور استدلالی علم بدیہی ہو جاتا ہے لا تُذَرِ كُنْهُ إِلَّا بُصْرًا کے مصداق یافت اور ادراک یہاں پر نارسائی کی علامت ہے۔ اس مقام کے معارف و حقائق انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ چاہے تو

اسرارِ مقطعاتِ قرآنی حاصل ہوتے ہیں اور باطن میں اس قدر وسعت ہو جاتی ہے کہ ولایتِ صغریٰ و کبریٰ وغلیا اس کے سامنے بالکل لاشیٰ اور محض تنگ معلوم ہوتی ہیں، ان مذکورہ تینوں ولایتوں میں البتہ ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت پائی جاتی ہے اگرچہ وہ صورت و حقیقت کی مناسبت ہوتی ہے لیکن اس مقام میں یہ نسبت بھی مفقود ہے۔ سابقہ حالاتِ باطن کے مفقود ہو جانے، یاس و ناامیدی پیدا ہونے اور اپنے آپ کو قصور وار دیکھنے حتیٰ کہ اپنے آپ کو کافر فرنگ سے بھی بدتر جاننے کے باوجود اس کو وصلِ عریانی کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے، اس سے پہلے جو وصل حاصل تھا وہ دائرۂ وہم و خیال میں داخل تھا، اس جگہ وصول ہے حصول نہیں ہے اور اس مقام میں رویت کی تشبیہ حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ رویت کا وعدہ آخرت میں ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے۔ صفائی وقت و حقیقتِ اطمینان و اتباعِ آنسورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو کر احکامِ شرعیہ، اخبارِ غیب، وجودِ حق و صفاتِ حق سبحانہ، معاملہٴ قبر و حشر و نشر و مافیہا و بہشت و دوزخ وغیرہ جن کی خبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے اس مقام میں بدیہی اور عین الیقین کے درجے پر حاصل ہو جاتے ہیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں رہتی اور تھہر دنیٰ فتذلّٰی O فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰی O کا بھید اس مقام میں ظاہر ہوتا ہے اور اس معاملے کی ایسی حقیقت سالک پر ظاہر ہوتی ہے کہ تحریر اور تقریر میں نہیں آسکتی۔ یہ انبیاء علیہم السلام کا مقام ہے اور قابعین کو انبیاء علیہم السلام کی متابعت و وراثت سے حاصل ہوتا ہے اس لئے اس مقام میں قرآن مجید کی تلاوت آداب و ترتیل کے ساتھ اور نماز نوافل کی کثرت آداب کی رعایت کے ساتھ اور حدیث شریف کے پڑھنے پڑھانے کا شغل اور اتباعِ سنتِ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ اذکار جو احادیث سے ثابت ہیں بہت فائدہ اور ترقی بخشتے ہیں، بلکہ یہ چیزیں حقائقِ سبعہ میں بھی جو آگے آئیں گے مفید اور موجب ترقی ہیں۔

سبق بست و چہارم، مراقبہ کمالاتِ رسالت

نیت: فیضی آید از ذاتِ بحت کہ منشاء کمالاتِ نبوت رسالت است موردِ فیضِ ہیئت و حدانی من است۔ ”اس ذاتِ بحث سے جو کہ منشاء کمالاتِ خاص رسالت کا منشاء ہے میری ہیئت و حدانی (مجموعہ لطائفِ عالمِ امر و خلق) پر فیض آرہا ہے۔“ یہ نیت کر کے تجلی ذاتی دائمی کا فیض حاصل کرے۔

اثرات: اس مراقبہ میں بھی وہی کیفیاتِ مراقبہٴ نبوت یعنی بے رنگی و بے کیفی و لطافت وغیرہ مزید ترقی کے ساتھ حاصل ہوتی ہیں۔ سالک کو حصولِ فنا و تصفیہ و تزکیہٴ لطائفِ عشرہ کے بعد عالمِ امر و خلق کے دسوں لطیفوں میں جو اعتدال پیدا ہوتا ہے اس ہیئت کو ہیئت و حدانی کہتے ہیں، اس مقام میں

اور بعد کے تمام مراقبات میں عروج و نزول و انجذاب تمام بدن کا حصہ ہے۔ یعنی یہاں سے آخری سبق تک مورد فیض سالک کی ہیئت وحدانی ہے، ان سب مقامات میں تلاوت قرآن مجید اور نماز بطول قوت ترقی بخشتی ہے۔

سبق بست و پنجم، مراقبہ کمالات اولوالعزم

نیت: فیض می آید از ذاتِ محبت کہ منشاء کمالات اولوالعزم است مورد فیض ہیئت وحدانی من۔ ”اس ذات محبت سے جو کمالات اولوالعزم کا منشاء ہے میری ہیئت وحدانی پر فیض آرہا ہے۔“ اس نیت سے بطریق مذکور تجلیات ذاتی دائمی کا فیض اخذ کرے۔

اثرات: اس مراقبہ میں ہر دو کمالات سابقہ کی مثل فیض کے اثرات مرتب ہوتے ہیں پس ہر سہ کمالات میں تجلی ذاتی دائمی کا فیض بے پردہ اسماء و صفات و حاصل ہوتا ہے، نفس کے اندر کمال اشکلال اور وسعت باطن و وصل عریاں و حضور بے جہت و اتباع شریعت و معارف و حقائق کا فیضان ہوتا ہے اور ہر مقام میں پہلے سے زیادہ وسعت و بے رنگی پیدا ہو جاتی ہے اور اسرارِ مقطعات قرآنی اور تشابہات فرقانی کا انکشاف ہوتا ہے جو کسی طرح بیان و تحریر میں نہیں آسکتے اور عاشق (محب) و معشوق (محبوب) کے رموز کہ جن کے کہنے اور سننے کی مجال نہیں ہے اس جگہ حاصل ہوتے ہیں، اس جگہ تلاوت قرآن مجید خاص کر نماز نوافل میں ترقی بخشتی ہے۔

تنبیہ: اس دائرہ سے دائرہ منصب قومیت نکلتا ہے اور یہ دائرہ بھی داخل سلوک نہیں۔ اس مرتبہ منصب قومیت سے خاص انبیاء علیہم السلام اور امت میں خاص خاص اولیاء مشرف ہوئے ہیں، اُس بندہ خاص پر اسم یا حییٰ یا قیوم کا فیضان نازل ہوتا ہے اور اس کی ذات سے تمام زمین و آسمان کا قیام رہتا ہے، اس کے بعد دور اتے ہیں، مرشد کامل کو اختیار ہے جس راستے سے چاہے آگے چلائے۔ ایک راستہ حقائق الہیہ کا ہے اور یہ تین دائرے ہیں۔

۱۔ حقیقت کعبہ ربانی ۲۔ حقیقت قرآن مجید

۳۔ حقیقت صلوٰۃ

اور دوسرا حقائق انبیاء کا ہے اور یہ چار دائرے ہیں۔

۱۔ حقیقت ابراہیمی ۲۔ حقیقت موسوی

۳۔ حقیقت محمدی ﷺ ۴۔ حقیقت احمدی صلی اللہ علیہ وسلم

ان دونوں کو ملا کر حقائق سجدہ کہتے ہیں، ان کی تفصیل یہ ہے۔

سبق بست و ششم، مراقبہ حقیقت کعبہ ربانی

نیت: فیض می آید از ذات تحت مسجودہ جمع ممکنات و منشاء حقیقت کعبہ ربانی است مورد فیض ہیئت وحدانی من۔ ”اس ذات واجب الوجود سے جس کو تمام ممکنات سجدہ کرتی ہیں اور جو حقیقت کعبہ ربانی کا منشا ہے میری ہیئت وحدانی پر فیض آرہا ہے۔“ یہ نیت کر کے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی اور تمام ممکنات کا مسجودہ ہونے کا مراقبہ کرے۔ اس مقام میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی مشہود ہوتی ہے، سالک کے باطن پر ایک قسم کی ہیئت غالب ہو جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس شان سے متصف پاتا ہے اور ممکنات کی توجہ اپنی جانب جانتا ہے، جب اس مرتبہ پاک کی فنا و بقا حاصل ہو جائے تو مراقبہ حقیقت قرآن مجید تلقین کرے۔

سبق بست و ہفتم، مراقبہ حقیقت قرآن مجید

نیت: فیض می آید از مبداء و سبب بچون حضرت ذات کہ منشاء حقیقت قرآن مجید است مورد فیض ہیئت وحدانی من۔ ”اس کمال و سعت والی بے مثل و بے چون ذات سے جو منشاء حقیقت قرآن مجید ہے میری ہیئت وحدانی پر فیض آرہا ہے۔“ بعض اکابر نے اس مقام میں اس طرح دیکھا ہے کہ میں خانہ کعبہ کے اوپر آ گیا ہوں اور وہاں ایک زینہ رکھا ہوا ہے جس کے ذریعے سے اوپر چڑھ کر حقیقت قرآن مجید میں داخل ہوا ہوں۔ اس مقام میں شرح صدر ہو جاتا ہے، وسعت و بے چونی میں احوال ظاہر ہونے لگتے ہیں، کلام الہی کے بطون و اسرار اس مقام میں ظاہر ہوتے ہیں اور کلام اللہ کے ہر حرف میں معانی کا ایک بے پایاں دریاں نظر آتا ہے، ہند و نصاح و قصص و حکایات اور ادا و امر و نواہی وغیرہ کی حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے کے وقت قاری کی زبان شجرہ موسوی کا حکم حاصل کر لیتی ہے اور قاری کا تمام قالب (جسم) زبان بن جاتا ہے، قرآن مجید کے انوار کے ظاہر ہونے کی علامت غالباً عارف کے باطن کے اوپر ایک ثقل (بوجھ) کا وارد ہوتا ہے، بموجب آیہ کریمہ،

إِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا (۱)

بے شک عن قریب ہم تم پر ایک بھاری قول ڈالیں گے۔

نیت حقیقت کعبہ معظمہ باوجود اس سب عظمت و کبریائی کے حقیقت قرآن مجید سے نیچے دکھائی

دیتی ہے۔

تنبیہ: اس کے محاذات میں دائرہ حقیقت صوم واقع ہوا ہے، اس کے انوار و اسرار بھی اسی کے متعلق ہیں اور یہ دائرہ بھی داخل سلوک نہیں ہے۔

سبق بست و ششم، مراقبہ حقیقتِ صلوٰۃ

نیت: فیضی آید از کمال وسعت بچون حضرت ذات کہ منشاء حقیقتِ صلوٰۃ است مور و فیض ہیئت وحدانی من۔ ”اس کمال وسعت والی بے مثل و بے چون ذات سے جو حقیقتِ صلوٰۃ کا منشاء ہے میری ہیئت وحدانی پر فیض آرہا ہے۔“

اثرات: اس مقام میں حضرت ذات بے چون کی کمال وجہ کی وسعت ظاہر ہوتی ہے اور نماز کی حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے (نماز کے مدارج پہلے بیان ہو چکے ہیں) یہ مقام نہایت اعلیٰ وارفع ہے۔ اور

الصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّينِ (۱)

نماز مومنوں کے لئے معراج ہے۔

کار از ظاہر ہوتا ہے، اس کی کیفیت بیان سے باہر ہے۔ حقیقتِ قرآن مجید اس کا ایک جزو اور حقیقتِ کعبہ اس کا دوسرا جزو ہے، سالک جب اس حقیقتِ مقدسہ سے بہرہ ور ہوتا ہے تو نماز ادا کرتے وقت اس دارِ قانی سے باہر ہو کر دارِ آخرت میں داخل ہو جاتا ہے اور حدیث اُنْ تَعْبُدُ اللّٰهَ کَانَ لَکَ سِرًّا بطریق کمال جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ سالک کو چاہئے کہ نماز کی ادائیگی میں تمام سنن و آداب کی مکمل پیروی بھی رعایت کرے تاکہ حقیقتِ صلوٰۃ جلوہ گر ہو جائے، لوگ نماز کی حقیقت سے ناواقف ہیں، یہی وجہ ہے کہ صوفیوں کا ایک جم غفیر اپنے اضطراب اور قبض کی تسکین و علاج راگ و نغموں کے پردے میں دیکھتے ہیں اور اپنے مطلوب کو سماع و جد و تواجہ میں تلاش کرتے ہیں۔ اسی لئے وہ رقص و رقاصی کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، اگر نماز کے کمالات کا ایک شمر بھی ان پر ظاہر ہوتا تو کبھی سماع و نغمہ کا دم نہ بھرتے اور وجد و تواجہ کو یاد نہ کرتے۔ ان ہر سہ حقائقِ الہیہ میں سالک کے تمام وجود میں اضمحلال سرایت کر جاتا ہے اور وسعتِ باطن بتدریج اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے۔

سبق بست و نہم، مراقبہ معبودیت صرفہ

نیت: فیضی آید از ذاتے کہ منشاء معبودیت صرفہ است مور و فیض ہیئت وحدانی من۔ ”اس ذات

محض سے جو معبودیت صرفہ کا منشا ہے میری ہیئت وحدانی پر فیض آرہا ہے۔ اسی کو لائقین بھی کہتے ہیں۔
 اثرات: اس دائرے میں سیر قدی کو گنجائش نہیں یعنی پرواز سے اس میں نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ
 سیر نظری ہے نظر یعنی فکر سے فیض لے سکتا ہے کیونکہ نظر ہر جگہ پہنچ سکتی ہے، قدم صرف مقامات عابدیت
 میں پہنچتا ہے اور یہ مقام معبودیت صرفہ ہے، اس جگہ عابدیت اور معبودیت میں فرق ظاہر ہوتا ہے اور
 اس بات کا تعین کامل بھی اسی مقام میں حاصل ہوتا ہے کہ معبود حقیقی یعنی احدیت مجردہ کے سوا کوئی اور
 کسی قسم کی عبادت کا مستحق نہیں اگرچہ اسماء و صفات ہی کیوں نہ ہوں، گویا کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی
 اصل حقیقت اس جگہ منکشف ہوتی ہے کہ منتہیوں کے لئے اس کلمہ کے معنی لَا مَعْبُودَ إِلَّا اللَّهُ اور عابد
 معبود سے کما بینگی جدا ہو جاتا ہے اور شرک یہاں جڑ بنیاد سے اکھڑ جاتا ہے۔ اس مقام مقدسہ میں نماز
 کی عبادت پر ترقی منحصر ہے۔

فائدہ: حقائق الہیہ کی سیر یہیں تک تھی، اب حقائق انبیاء کا بیان ہوتا ہے اور یہ حقائق انبیاء جو کہ
 تعین جی میں واقع ہیں اصل میں ولایت کبریٰ میں داخل ہیں، چونکہ آخر میں منکشف ہوئے ہیں اس
 لئے سیر دسلوک میں بھی آخر میں واقع ہوئے ہیں۔ جاننا چاہئے کہ جس طرح حقائق الہیہ میں ترقی اللہ
 تبارک و تعالیٰ کے محض فیض پر موقوف ہے اسی طرح حقائق انبیاء میں ترقی سیدالابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی
 محبت پر موقوف جائیں، جیسا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنی ذات کو دوست رکھتا ہے اسی طرح اپنی صفات و
 افعال کو بھی دوست رکھتا ہے، پس محبت کی دو قسمیں ہوں گی۔

۱۔ مَحَبَّتِ ۲۔ مَحْبُوبِیت

مَحَبَّتِ ذاتیہ کے کمالات کا ظہور حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں ہوا اور محبوبیت
 کی بھی دو قسمیں ہیں محبوبیت ذاتی اور محبوبیت صفاتی و اسمائی۔ محبوبیت صفاتی و اسمائی کا ظہور حضرت
 ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام و دیگر انبیاء علیہم السلام میں متحقق ہوا اور محبوبیت ذاتی کا ظہور حقیقت
 محمدی و احمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں متحقق ہوا۔ پس اول کمالات صفاتی و حقیقت ابراہیمی میں سیر شروع
 ہوتی ہے پھر حقیقت موسوی میں پھر حقیقت محمدی و احمدی میں سیر واقع ہوگی۔ حقائق انبیاء میں مراقبات
 کی تفصیل یہ ہے:

سبق سی ام، مراقبہ حقیقت ابراہیمی

نیت: فیضی آید از ذاتے کہ منشاء حقیقت ابراہیمی است مورد فیض ہیئت وحدانی من۔

”اس ذات سے جو حقیقتِ ابراہیمی کا منشا ہے میری ہیئتِ وحدانی پر فیض آرہا ہے۔

اثرات: اس بلند مقام میں سالک کو حضرت حق سبحانہ کے ساتھ خاص انیسیت اور محبوبیت ظاہر ہو کر کمالاتِ صفاتی و محبوبیتِ اسماء کا ظہور ہوتا ہے مقامِ خُلّت اسی سے کنایہ ہے اور اس دائرہ کو دائرہ خُلّت بھی کہتے ہیں اور یہ نہایت عجیب و کثیر البرکات مقام ہے، انبیاء علیہم السلام اس مقام میں حضرت خلیل علیہ السلام کے تابع ہیں اور سید ابرار حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکمِ اتباعِ ملتِ ابراہیم حنیف سے مامور فرمایا اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے درود کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درود سے تشبیہ فرمائی جیسا کہ نماز میں پڑھتے ہیں، پس اس مقام میں درودِ ابراہیمی (نماز والا درود) پڑھنا بہت خیر و برکت کا باعث ہے اور سالک کو ذاتِ حق سبحانہ کے ساتھ خاص انس و خُلّت و بے خودی پیدا ہو جاتی ہے اور محبوبیتِ صفاتی جو کہ عالمِ بجز میں خط و خال اور قد و عارض وغیرہ سے تعبیر کی جاتی ہے بطورِ عکس جلوہ گر ہوتی ہے اسی لئے سالک سوائے ذات کے کسی طرف متوجہ نہیں ہوتا اگرچہ وہ اسما و صفات ہوں یا ظلال اور مزاراتِ مشائخ کرام ہوں یا ارواحِ طیبہ و ملائکہ کرام اس کو غیر اللہ سے مدد مانگنا اچھا نہیں لگتا۔

رَبِّیْ اَعْلَمُ بِحَالِیْ مِنْ سُوَالِیْ

رب میرے حال کو میرے سوال سے زیادہ جانتا ہے۔

اس پر وارد رہتا ہے، لیکن اس مقام میں اس قدر بے رنگی نہیں ہے جتنی کہ محبوبیتِ ذاتی میں ہے جیسا کہ آگے آتا ہے۔ اس مقام میں سالک کو حضرت خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خصوصیت معلوم ہوتی ہے لیکن چاہئے کہ سوائے حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسی خصوصیت کے ساتھ کسی کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ سب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کا طفیل سمجھے۔

سبق سی و یکم، نیتِ مراقبہ حقیقتِ موسوی

نیت: فیضِ آید از ذاتے کہ محبتِ خود و منشاء حقیقتِ موسوی است موردِ فیضِ ہیئتِ وحدانی

من۔ اس ذات سے جو خود اپنا محبت اور حقیقتِ موسوی کا منشا ہے میری ہیئتِ وحدانی پر فیض آرہا ہے۔“

اثرات: اس مقام کو دائرہ محبتِ ذاتیہ صرفہ بھی کہتے ہیں۔ اس مقام میں سالک کو کمالاتِ

مُحِبِّیَّت یعنی محبتِ ذاتی کے ظہور کے باوجود استغنا اور بے نیازی کا بھی ظہور ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ اجتماع

مُحِبِّیَّت ہے اور بعض طبعیتوں سے بعض وقت بے ساختہ:

رَبِّ ارْنِيْ اَنْظُرُ اِلَيْكَ

اے میرے رب تو مجھے اپنی ذات کا جلوہ دکھاتا کہ میں تیری طرف دیکھوں۔
 بکھٹے لگتا ہے، بعض متحمل ہوتے ہیں اور برداشت کر لیتے ہیں اور اس عالی مقام میں ایسے
 کمالات کا ظہور کم ہی ہوتا ہے اور کم ہونا ہی مناسب ہے، اس مقام میں درود شریف
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ
 وَالْمُرْسَلِیْنَ خُصُوْصًا عَلٰی کَلِمَتِکَ مُوْسٰی عَلَیْہِ السَّلَامُ
 بہ کثرت پڑھنا ترقی بخشتا ہے۔

سبق سی و دوم، مراقبہ حقیقت محمدی ﷺ

نیت: فیضی آید از ائیکہ محبت خود محبوب خود و نشاء حقیقت محمدی ﷺ است مورد فیض ہیئت
 وحدانی من۔ ”اس ذات سے جو خود اپنا ہی محبت اور اپنا ہی محبوب ہے اور حقیقت محمدی ﷺ کا نشاء ہے
 میری ہیئت وحدانی پر فیض آ رہا ہے۔“

اثرات: اس مقام میں محبوبیت ذاتیہ کا محبت ذاتیہ کے ساتھ مل کر ظہور ہوتا ہے اس لئے
 اس کو دائرہ محبوبیت ذاتیہ متزجہ کہتے ہیں اور اس کو حقیقت الحقائق اور تعین اول بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ
 دوسرے انبیاء ملائکہ کے حقائق کی اصل ہے اور دوسروں کے حقائق اس کے لئے ظل کی مانند ہیں، اس
 مقدس مقام میں خاص طرز پر فنا و بقا حاصل ہوتی ہے اور سرور دین و دنیا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک
 خاص قسم کا اتحاد میسر ہو جاتا ہے اور رفع تو وسط جس کا اکابر اولیاء قائل ہوئے ہیں کے معنی اس مقام میں
 ظاہر ہوتے ہیں اور تابع (سالک) مقبوع (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کے رنگ میں ایسی مشابہت
 پیدا کر لیتا ہے گویا کہ ہر دو ایک ہی چشے سے پانی پیتے ہیں اور دونوں ایک ہی محبوب کے ہم آغوش و
 ہمکنار و ہم بستر ہیں اور دونوں شیر و شکر کی مانند ہیں اور ان سب امور کے باوجود اس کو آں سرور عالم
 صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وجہ محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ امام الطریقہ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے
 اس قول کے معنی ظاہر ہوتے ہیں کہ ”میں خدائے عز و جل کو اس لئے دوست رکھتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ
 علیہ وسلم کا رب ہے۔“ یہ مقام حقائق انبیاء اور آسمانی کتابوں کے اسرار کا جامع ہے، سالک اس مقام
 میں تمام جزوی و کلی، دینی و دنیوی امور میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مناسبت و مشابہت
 ہونے کو بہت ہی دوست رکھتا ہے، اس مقام کے اسرار بے حد ہیں جو نہ زبان پر لائے جاسکتے ہی اور نہ

ظاہری علم والوں کے لئے ان میں سے کوئی حصہ ہے، اس مقام میں علم حدیث کی تعلیم کا شوق اور رغبت کلی حاصل ہو جاتی ہے۔ اس مقام میں ورد و شریف:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اَصْحَابِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ اَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ عَبْدُكَ مُغْلُوْمَاتِكَ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ
بکثرت پڑھنا ترقی بخشتا ہے۔

سبق سی وسوم، مراقبہ حقیقت احمدی صلی اللہ علیہ وسلم

نیت: فیضی آید از ذاتے کہ محبوب خود و منش، حقیقت احمدی است مور فیض ہیئت وحدانی من۔

”اس ذات سے جو اپنا ہی محبوب ہے اور حقیقت احمدی کا منش ہے میری ہیئت وحدانی پر فیض آرہا ہے۔“

اثرات: یہ مقام محبوبیت ذاتی سے پیدا ہوا ہے اس سے اس کو دگر محبوبیت ذاتیہ صرفہ بھی کہتے ہیں، اسی لئے اس مقام میں استغنا اور بے نیازی کی شان زیادہ کامل ہوتی ہے اور اس مراقبہ میں نسبت سابقہ غالبہ انوار کے ساتھ جلوہ رہوتی ہے اور عجیب و غریب کیفیت حاصل ہوتی ہے کہ بیان و تحریر میں نہیں آسکتی۔ بعض سالک اس جگہ اپنے آپ کو مینیدی الرحمن (اللہ تعالیٰ کے سامنے) دیکھتے ہیں اور اسی خاصہ محبوبیت کی وجہ سے حقیقت کعبہ عینہ حقیقت احمدی ہے کیونکہ محبوبیت و عبودیت دونوں حق تعالیٰ کے شیونات میں سے ہیں اور اس مقام میں محبوبیت ذاتی منکشف ہوتی ہے جنی سالک ذات حق سبحانہ کو بلا لحاظ صفات و دست رکھتا ہے کیونکہ اس کی ذات ہی ایک ایسی ہے جو اس کے تمام نقش و نگار کی موجب ہے۔ سبحانہ اللہ احمد عجب اسم ساری ہے جو کلمہ مقدسہ حد سے حلقہ میم کے ساتھ مرکب ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پوشیدہ مجیدوں میں سے ہے پس احدال شریک نہ ہے حلقہ میم عبودیت کا طوق ہے جو کہ بندہ کو مولیٰ سے متمیز کرتا ہے پس بندہ وہی حلقہ میم ہے اور احد اس کی تعظیم کے لئے آیا ہے جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت کو ظاہر کیا ہے۔

چونام این است نام آورچہ باشد مکرّم تربود از ہرچہ باشد

ترجمہ

جب ایسا نام ہے تو صاحب نام مکرّم اور معزز سب سے ہوگا

اس جگہ بھی ورد و شریف مذکورہ حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد مفید ہے۔ غرض حقائق انبیاء میں الفت و انسیت انبیاء علیہم السلام کے ساتھ اور خصوصاً سردارِ دو جہاں فخرانس و جاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ

کامل طور پر ہو جاتی ہے۔ جاننا چاہئے کہ وہ فنا و بقا جس پر ولایت موقوف ہے شہودی فنا و بقا ہے جو کہ نظر کے اعتبار سے ہے صفات بشری اس فنا و بقا میں صرف پوشیدہ ہو جاتی ہیں زائل اور فانی نہیں ہوتیں لیکن فنائے تعین محمدی ﷺ میں صفات بشری کے لئے زوال و وجودی تحقیق ہے اور جسد سے نکل کر روح کی طرف منتقل ہونا ثابت ہے اور بقا کی جانب میں بھی اگرچہ بندہ حق نہیں ہو جاتا اور بندگی سے نہیں نکلتا لیکن حق سبحانہ و تعالیٰ کے بہت نزدیک ہو جاتا ہے اور معیت زیادہ تر پیدا کر لیتا ہے اور اپنے آپ سے دور تر ہو کر احکام بشری اس سے مسلوب ہو جاتے ہیں۔

سبق سی و چہارم، مراقبہ حُب صرف

نیت: فیضی آید از ذاتیکہ منشاء حُب صرف است مورد فیض ہیئت وحدانی من۔ ”اس ذات سے جو حُب صرف کا منشاء ہے میری ہیئت وحدانی پر فیض آرہا ہے۔“ اس جگہ حُب صرف ذاتی کے لحاظ سے مراقبہ کرے۔

اثرات: اس مقام میں نسبت باطن میں کماں بلندی و بے رنگی ظاہر ہوتی ہے اور یہ مرتبہ حضرت ذات مطلق و لاتعین کے بہت قریب ہے اس لئے کہ جو چیز سب سے پہلے ظہور میں آئی وہ حُب ہے جو منشاء ظہور و مبداء خلق ہے۔ اصل میں حقیقت محمدی ﷺ یہی ہے اور جو پہلے بیان ہوئی وہ اس کا ظل ہے۔ یہ مقام حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے حقائق اس مقام میں ثابت نہیں ہوتے اور اس میں سیر قدمی نہیں ہے بلکہ سیر نظری ہے اور نظر بھی عاجز دور ماندہ و سرگرداں ہے۔

دامان نگہ تنگ و گلِ حُسن تو بسیار
گلِ حُسن بہار تو ز داماں گلہ دارو
ہماری نگاہ کا دامن تنگ ہے اور آپ کے حسن کے پھول بے شمار ہیں۔ آپ کے حسن کی بہار کے پھول چننے والے کے دامن کی تنگی کی شکایت ہے۔

اس مقام میں بھی درد و شریف مذکورہ حقیقت محمدی ﷺ کا درد ترقی بخشا ہے۔

سبق سی و پنجم، مراقبہ لا تعین

نیت: فیضی آید ز ذاتِ محبت کہ منشاء عرۃ لا تعین است مورد فیض ہیئت وحدانی من۔ ”اس ذات محبت سے جو دائرہ لا تعین کے فیض کا منشاء ہے میری ہیئت وحدانی پر فیض آرہا ہے۔“

اثرات: اس مقام میں حضرت ذات کا طلاق ہے اور تعین اول یعنی جی سے پہلے ہے اسی

لئے لائقین کہتے ہیں اس مقام میں اس ذات سے فیض حاصل کرنے کا مراقبہ کیا جاتا ہے جو تعینات سے پاک و مبرا ہے، یہ مقام بھی حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے اور یہاں بھی سیر نظری بجز دور ماندگی ہے:

لَعَجْزُ عَنْ ذِكِّ الذَّاتِ اَدْرَاكَ وَالْقَوْلُ بِذِكِّ الذَّاتِ اِشْرَاكَ

ذات حق کے ادراک سے عاجز ہونا ہی ادراک ہے اور ادراک ذات حق کا دعویٰ شرک ہے۔

خلاصہ اسباقِ نقشبندیہ مجددیہ

یہ بیان مقامات طریقہ نقشبندیہ مجددیہ کا اختصار و ایجاز کے طور پر ہے اور اس تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ اول استغراق و جذبات جو قلب میں حاصل ہوتے ہیں اس کو ولایت صغریٰ کہتے ہیں۔ اس کے بعد استہلاک و اضمحلال نفس میں پیدا ہوتا ہے اور توحید و جود حاصل ہوتی ہے اس کو ولایت کبریٰ کہتے ہیں، پھر توحید شہودی اور کمال استہلاک و اضمحلال اور فنائے انانیت حاصل ہوتی ہے اس کو کمالات انبیا کہتے ہیں، اس کے بعد تمام وجود میں اضمحلال حاصل ہوتا ہے اور بتدریج وسعت باطن و کمال وسعت حاصل ہوتا ہے اس کو حقائق الہیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد انبیا علیہم السلام کے ساتھ انس و محبت و الفت خصوصاً سرور انبیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے متبعین کے ساتھ حاصل ہوتی ہے اور ایمانیات و عقائد حقہ میں بھی قوت حاصل ہو جاتی ہے اس کو حقائق نبیہ کہتے ہیں۔ جو شخص ان مقامات عالیہ کے مراقبات میں کثرت کرتا ہے وہی ان مقامات کی ترقی و بساطت اور بیرونگی میں فرق کر سکتا ہے و صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی جَمِیْعِ الْاَنْبِیَاءِ وَاَصْحَابِهِمْ وَاٰلِهِمْ اَجْمَعِیْنَ

جاننا چاہئے کہ اس طریق کا ہر شخص ان تمام مقامات کو نہیں پہنچتا بلکہ جہاں تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے قرب کے اس درجے تک امتیاز حاصل کرتا ہے، نیز جاننا چاہئے کہ ان مقامات قرب کا ہر دائرہ بے نہایت ہے اور دائرے کا پورا ہونا اس اعتبار سے ہے کہ سالک کا جو کچھ حصہ اس وقت اس دائرے میں مقدر تھا پورا ہونے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے ورنہ قرب کے مقامات کے دائرے کا پورا ہونا جو کہ بے نہایت ہے کوئی معنی نہیں رکھتا اور بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنی سیر کو آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں ورنہ ہر شخص اپنے وجدان سے اپنے احوال میں تبدیلی کے ذریعے دیکھتا ہے اور اس وجدان کو بنظر کشف جہل کہتے ہیں اور ان مقامات کا حصول مرشد کی توجہ سے سہل ہوتا ہے:

بے عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد یہ بمش ورق

خدا اور خاصان خدا کی عنایت کے بغیر اگر فرشتہ بھی ہو تو اس کا نامہ اعمال سیاہ ہے۔

رابطہ شیخ

تصفیہ باطن کا تیسرا طریقہ رابطہ شیخ ہے، اگر مرشد کامل شہود ذاتی کا واصل ہو، قوی التوجہ ہو اور یادداشت کی مشق دائمی رکھتا ہو تو اس کی توجہ سے تھوڑے روزانے میں وہ کچھ حاصل ہو جاتا ہے جو سالہا سال کی محنت میں حاصل نہیں ہوتا۔ پس طالب جب اپنے مرشد کی صحبت میں رہے تو اپنی ذات کو مرشد کی محبت کے سوا ہر چیز کے تصور اور خیال سے خالی کر دے، اس کی طرف سے فیض کا منتظر رہے، دل کی جمعیت سے اس فیض کی حفاظت کرے، آداب صحبت شیخ کی پوری پوری رعایت کرے، شیخ کی رضا جوئی کا طالب رہے، شیخ کامل کی صحبت میں اس کی توجہ اور اخلاص کی برکت سے دل کی غفلت دور ہو جاتی ہے اور اس کی محبت کے اثرات سے مشاہدہ الہی کے انوار سے دل روشن ہو جاتا ہے اور جب شیخ کی صحبت سے دور ہو تو اس کی صورت کو اپنے خیال میں محبت و تعظیم کے ساتھ تصور کر کے استفادہ کیا کرے اس کو رابطہ شیخ یا تصور شیخ کہتے ہیں، اس سے دل کے وسوسوں و خطرات و خیالات دور ہو جاتے ہیں لیکن اس میں افراط سے بچنا چاہئے ایسا نہ ہو کہ صورت پرستی تک نوبت پہنچے اور شریعت کی مخالفت ہو جائے صرف اس قدر کافی ہے کہ یہ خیال کرے کہ جس طرح ذکر سیکھتے وقت شیخ کی صحبت میں بیٹھا تھا اب بھی تصور میں گویا کہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہے اور اللہ تعالیٰ کی جناب سے جو فیضان الہی شیخ کے قلب میں آ رہا ہے اس کے قلب سے میرے قلب میں آ رہا ہے۔ عدم صحبت کے زمانے میں بھی آداب کی رعایت اور خط و کتابت جاری رکھے۔

مرشد کو چاہئے کہ ہر سبق کے لئے توجہ خاص کے ذریعے مرید کے مورد فیض پر فیض القا کرے اور توجہ کا طریقہ جو مشائخ میں معمول ہے یہ ہے:

طریق توجہ

شیخ مرید کو اپنے سامنے بٹھا کر اور اپنے آپ کو سب کاموں اور خیال سے خالی کر کے اپنے نفس ناطقہ کی طرف اس نسبت میں جس کا ڈالنا منظور ہو توجہ ہو، اور دل کی توجہ صرف مرید کے حال پر کرے اور اپنی پوری اور قوی ہمت کے ساتھ تصور کرے کہ مجھ میں سے کیفیت و جذب و انوار و فیوض مرید میں سرایت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے طالب کی لیاقت اور استعداد کے موافق اس کو انوار و برکات حاصل ہوں گے اور جس مقام کے فیض کو منتقل کرے گا اس کے انوار و ترقیات بفضلہ تعالیٰ

ظاہر ہوں گے۔

شیخ اپنے قلب کو مرید کے قلب پر سمجھے یا جس لطیفہ یا مقام کی توجہ دے اپنے اس لطیفہ کو مرید کے لطیفہ کے مقابل سمجھ کر غیر کے خطرہ کو اس کے قلب پر آنے سے روک کر جذبہ قلبی کے ساتھ مرید کے دل کو اپنی طرف کھینچے تاکہ توجہ کے اثر سے مرید کے اس لطیفہ میں جنبش آئے اور ذکر جاری ہو اور ذکر کا نور قوت پکڑے۔ اسی طرح ایک ساعت یا کم زیادہ متوجہ رہے اور اس سلسلہ کے بزرگوں کی ارواح متبرکہ کو اپنے شامل حال سمجھ کر اس تصرف کو ان کی امداد سمجھے۔ ازالہ گناہ، القائے توبہ، حل مشکلات اور سلب امراض کے لئے بھی توجہ ڈالی جاسکتی ہے۔ اگر مرید حاضر نہ ہو تو اس کی صورت تصور کر کے غائبانہ توجہ کرتے ہیں اور اس کے کام کو انجام تک پہنچاتے ہیں۔ بعض مشائخ اس توجہ کے ساتھ ذکر کو اور طالب کے دل پر اسم ذات وغیرہ کی ضرب لگانے کو بھی ملا دیتے ہیں کیونکہ اس سے حرارت قلب اور نفی خواطر کا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو دشوار کام پیش آئے ہمت تصرف کر کے اللہ تعالیٰ سے اس کا حل طلب کرے انشاء اللہ حسب تمنا ظاہر ہوگا اور ہمت سے مراد آرزو اور طلب کی صورت میں دل کا جمع اور ارادہ کا مضبوط ہونا ہے اس طرح پر کہ دل میں سوائے اس مراد کے اور کوئی خطرہ نہ آنے پائے اور یہ فتادہ کی نسبت حاصل ہوئے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور یہ تصرفات اکثر اوسط درجے کے سالکوں سے واقع ہوتے ہیں اور منہجیوں سے امور کو نیہ میں التفات نہ ہونے کی وجہ سے کم ظاہر ہوتے ہیں۔ اب چند تصرفات امور کو نیہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔

سلب امراض

اپنے نفس کو تمام خطروں سے خالی کر کے اپنے آپ کو اس بیماری میں مبتلا خیال کرے جو مریض کو ہے پس مریض کی پیادہی اس شخص صاحب تصرف کی طرف منتقل ہو جائے گی اور یہ بات عجائبات قدرت اور اس کی مخلوق میں صنعت الہی سے ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مریض کو سامنے بٹھا کر پانچ سو سانس کی مقدار اس کے مرض کو سلب کریں اس طرح یہ کہ تصور کریں کہ جو سانس اندر جاتا ہے شخص مقابل کی جسمانی بیماریاں اس کے جسم سے نکلتی اور کھینچتی ہیں اور جو سانس کہ باہر آتا ہے تصور کرے کہ وہ بیماریاں روئے زمین پر گر رہی ہیں اور سلب کرنے والے کے اندر سے باہر آرہی ہیں تاکہ سلب کرنے والا متاثر و متاثری نہ ہو اور تصرف و زاری و مناجات یا مَنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وغیرہ جناب کبریا میں کرنا لازمی ہے اور بعض اکابر استخارہ کے بغیر سلب تجویز می

نہیں فرماتے تاکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی و نامرضی معلوم ہو جائے۔ اور یہی طریقہ امراض روحانی کے سلب کا بھی ہے اور سلب نسبت و قبض و بسط کا طریق بھی اسی طرح ہے لیکن تصور سلب نسبت و قبض و بسط میں ہر سانس سے جو کہ باہر آیا ہے روئے زمین پر ڈالنا لازمی نہیں ہے کیونکہ اس سے خود سلب کرنے والے کو ایذا نہیں ہوگی۔

طریق دفعِ بلا

بلائے نازلہ کے دفع کرنے کا طریق یہ ہے کہ اس بلا کو اس کی صورت مثالیہ کے ساتھ خیال کر کے ہمت اور قوت سے اس کو دفع کرنے کی طرف توجہ کرے اور اپنی روح کو ساعت بساعت ملاءِ اعلیٰ یا اسفل کی طرف بلند کرے اور ان ہی کی طرف یکسو ہو جائے تو انشاء اللہ عنقریب وہ بلا دفع ہو جائے گی۔

طریق تصرفِ قلوب

بطریق مذکورہ قوت اور ہمت کے ساتھ طالب کے نفس سے بھڑ جائے اور اس کو اپنے نفس سے متصل کر لے پھر محبت یا جس قسم کا تصرف کرنا چاہتا ہے اس کی صورت کو خیال کر کے اپنے دل کی جمیعت سے اس کی طرف متوجہ ہو تو اس میں اثر ہوگا اور محبت ظاہر ہو جائے گی یا وہ واقعہ اس کے ذہن میں جم جائے گا۔

دریا فتنِ نسبتِ اہل اللہ

اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر زندہ ہے اس کے سامنے اور اگر مردہ ہے تو اس کی قبر کے سامنے بیٹھے اور اپنے نفس کو ہر نسبت سے خالی کر کے درگاہِ علام الغیوب میں التجا کرے کہ **يَا عَلِيُّ يَا خَبِيْرُ يَا مُبِيْنُ** مجھ کو خبر دے اور اس شخص کی کیفیت باطن سے آگاہ کر اور اپنی روح کو اس کی روح سے ملا دے پھر تھوڑی دیر کے بعد اپنی ذات کی طرف رجوع کرے پھر جو کیفیت کہ اپنے نفس میں پائے وہی اس کی نسبت ہے اور خطرہ معلوم کرنے کا بھی یہی طریقہ ہے۔

طریق کشفِ حالاتِ آئندہ

بطریق معبود اپنے دل کو تمام خطروں سے پاک کر کے اور دعائے مذکورہ کے اس واقعے کے کشف کا انتظار اس درجہ پر کرے جیسے پیاسا پانی طلب کرتا ہے جب اس کے دل سے ہر خطرہ دور ہو جائے تو اپنی روح کو ملاءِ اعلیٰ یا اسفل (ملائکہ مقربین یا ان سے نیچے درجے) کی طرف حسب

استعداد نہایت ہمت سے متوجہ کرے پس وہ واقعتاً و زہدیت سے یا خود کیلئے سے یا خواب میں معلوم ہو جائے گا۔

نزول سلوک

جب سالک سلوک پورا کر لیتا ہے تو طریقہ مجددیہ میں سالک کا نزول پھر قلب میں کیا جاتا ہے کیونکہ ارشاد قلب میں ہی جاری ہوتا ہے دوسروں کو فیض بھی قلب ہی سے ملتا ہے۔ پھر وہی سبق جو قلب میں تھ شریعہ کیا جاتا ہے اور اب قلب کے ذکر سے خواہ سم ذات کرے یا نفی اثبات یا تہلیل لسانی یا درود شریف، تمام لطائف اور ولایات و تحقیق کا فیض جاری ہو جاتا ہے اور تمام مقامات کا دورہ (گردان) بھی کرتا رہے۔ یعنی مغرب کے بعد یا جس وقت فرصت ہو تمام مقامات کے فیضان کا مراقبہ کرتا رہے خصوصاً ولایت صغریٰ سے جہاں تک ہو سکے روزمرہ بلا تاخیر کرے اور جو مقام مرہ جائیں پھر دوسرے وقت پچھلی رات یا صبح کو پورا کرے۔

نسبت یا ولایت

نسبت یا ولایت، مقبولیت و قرب اور حضور مع اللہ کو کہتے ہیں۔ تمام سلسلوں میں نسبت ایک ہی ہے لیکن اس کے الوان و اوصاف مختلف ہیں۔ کسی کو خشیت ہوتی ہے کسی کو محبت، کسی کو حضور مع اللہ اور اس کا ظہور سالک کی استعداد کے مطابق ہوتا رہتا ہے۔ عام طور پر خاندان چشتیہ میں حرارت و شوق، قادریہ میں صفا و لمعان، اور نقشبندیہ اور سہروردیہ میں بنیادی و اطمینان کا ادراک ہوتا ہے اور احمدیہ مجددیہ میں تمام لطائف میں اللہ پاک کے لئے دوائی توجہ اور حضور پیدا ہوتا ہے۔ سلوک کے ہر مقام کی کیفیت کو بھی اس مقام کی نسبت کہتے ہیں۔

اصل نسبت جو حضور مع اللہ سے عبارت ہے کسی کے سب کرنے سے سلب نہیں ہو سکتی، ماں گناہ سے سلب ہو جائے تو یہ دوسری بات ہے، اہستہ کیفیات و الوان کی نسبت سلب ہو سکتی ہے، جو لوگ اس کی مشق کرتے ہیں وہ سب کر سکتے ہیں جس طرح خوشی کے وقت اگر طبیعت میں کوئی غم پیدا ہو جائے تو خوشی کی کیفیت جاتی رہتی ہے کسی طرح تصرف سلب سے وہ کیفیت شوق جاتی رہتی ہے اور ایک قسم کی افسردگی پیدا ہو جاتی ہے لیکن پھر ذکر کی برکت سے وہ عود کرتی ہے۔

عام مومنین میں بھی بعض تصفیہ قلب و تزکیہ نفس میں مشغول نہ ہونے کے باوجود صاحب نسبت ہوتے ہیں بلکہ بعض ان مجاہدین سے بھی اچھے ہوتے ہیں جو سالہا سال ریاضت و مجاہدہ کرتے ہیں اور

پھر بھی ناقص رہتے ہیں۔ لیکن اتنا فرق ضرور ہوتا ہے کہ اہل ریاضت کو اس نسبت کا علم و حضور ہو جانا ہے اور دوسرے کو اپنے صاحب نسبت ہونے کا علم نہیں ہوتا حالانکہ وہ بھی مقبول بندہ ہوتا ہے۔ نیز عادت اللہ اسی طرح جاری ہے کہ کسی صاحب نسبت بزرگ سے تعلق پیدا کر کے ہی اس نسبت کا حاصل کرنا اقرب و اہل ہے۔

اقسام اولیاء اللہ

اس باب میں بزرگ کی مختلف عبرتیں ہیں، انوار العارفین میں اس باب میں جو تقریر ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کے بارہ رُوہ ہیں۔ قطب، غوث، امامین، اوتاد، ابدال، اخیار، ابرار، نقباء، نجباء، عمد، مکتومان، مفردان۔

جناب مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف (جلد ۱ مکتوب ۲۵۶) میں فرمایا ہے کہ غوث قطب مدار سے الگ ہے بلکہ غوث اس کے روزگار کا مددو معالان ہے۔ قطب مدار بعض امور میں اس سے مدد لیتا ہے اور ابدال کے منصب مقرر کرنے میں بھی اس کا دخل ہے اور قطب کو اس کے اعوان و انصار کے اعتبار سے قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں کیونکہ قطب الاقطاب کے اعوان و انصار حکمی قطب ہیں۔ فتوحات مکیہ کے چودھویں باب میں شیخ محی الدین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قطب یکتا جس سے نوع انسان کی تخلیق کے وقت سے لے کر قیام قیامت تک تمام انبیاء و رسل اور اقطاب مسلسل فیض حاصل کر رہے ہیں وہ آقائے دو جہاں باعث تخلیق کون و ممالک حضور سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح طیبہ ہے۔

قطب العالم ایک ہوتا ہے اس کو قطب اکبر، قطب الارشاد، قطب الاقطاب و قطب المدار بھی کہتے ہیں اور عالم غیب میں اس کا نام عبد اللہ ہوتا ہے، اس کے دو وزیر ہوتے ہیں جو امامین کہلاتے ہیں، وزیر یمن (داہنے) کا نام عبد الملک ہے، یہ قطب کے داہنے ہاتھ پر رہتا ہے اور اس کی نظر ملکوت میں رہتی ہے اس کا رتبہ اپنے دوسرے ساتھی سے بلند ہے یہی ہے جو قطب کی خلافت سنبھالتا ہے (اس کے وصال پر اس کا قائم مقام قطب ہوتا ہے) و وزیر یسار (بائیں) کا نام عبد الرب ہوتا ہے جو قطب کے بائیں ہاتھ پر رہتا ہے اور اس کی نظر ملک میں رہتی ہے۔ ان کی ظاہری خصوصیات زہد، پرہیزگاری، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہیں اور باطنی خصوصیات صدق، اخلاص، حیا اور مراقبہ ہیں اور ان (امامین) سے اللہ تعالیٰ عالم غیب اور عالم شہادت (علم محسوسات) کا تحفظ

فرماتے ہیں اور بارہ قطب اور ہوتے ہیں سات تو سات اقلیم میں رہتے ہیں ان کو قطب اقلیم کہتے ہیں اور پانچ یمن میں، ان کو قطب ولایت کہتے ہیں، یہ عدد تو اقطاب معینہ کا ہے اور غیر معین ہر قرعے اور ہر شہر میں ایک ایک قطب ہوتا ہے اسی طرح جماعتوں اور قوموں کے بھی اقطاب ہوتے ہیں۔ غوث ایک ہوتا ہے۔ غوث کا اطلاق ایسے عظیم المرتبت انسان پر ہوتا ہے جس کے پاس لوگ اپنی حاجات لے کر جائیں، پریشانی کے عالم میں وہ لوگوں پر اہم ترین علوم کے پوشیدہ اسرار ظاہر کیا کرتا ہے۔ اس سے دعا طلب کی جاتی ہے اس لئے کہ وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے وہ اگر باری تعالیٰ کو قسم دے کر کچھ طلب کرے تو حق تعالیٰ اس کی قسم پوری فرمادیتے ہیں جیسا کہ سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بھی ہے کہ وہ قطب مدار سے مختلف ہوتا ہے جیسا کہ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ نے فرمایا ہے۔ بعض نے کہا کہ وہ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے لیکن اس قول میں بھی اختلاف ہے۔

اوتاد چار ہوتے ہیں اور وہ اس عالم کی چاروں سمتوں کے چار رکن میں رہتے ہیں، ان میں چار خصوصیات ظاہری ہیں، کثرت صیام، قیام لیل، کثرت ایثار اور شب کے تیسرے پہر میں یعنی نصف شب کے بعد استغفار اور باطنی خصوصیات یہ ہیں توکل، تقویٰ (سپردگی بخدا) ثقہ (بھروسہ) اور تسلیم۔ ان میں سے بھی ایک ان کا قطب ہوتا ہے جس کی یہ اقتدا کرتے ہیں۔

ابدال چالیس ہوتے ہیں بائیس یا بارہ شام میں اور اٹھارہ یا اٹھائیس عراق میں رہتے ہیں۔ یہ حضرات استقامت اور اعتدال سے بہرہ ور یعنی افراط و تفریط سے محفوظ ہوتے ہیں اور وسوسوں و خطرات سے پاک ہو چکے ہوتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ تعداد میں سات ہوتے ہیں اور ان کے سپرد ہفت اقلیم کا تحفظ ہے اور یہ ساتوں ابدال انبیاء علیہم السلام سے مدد حاصل کرتے ہیں جن کی ارواح طیبہ آسمانوں پر متمکن ہیں اور پھر ان ابدال کے ذریعے یہ مدد ساتوں دنوں پر وارد ہوتی ہے ہر بدل کا تعلق ہفتہ کے ایک مخصوص دن کے ساتھ ہے۔ علاوہ بریں انہیں سیارگان سے متعلقہ امور و اسرار نیز ان کی حرکات مختلف منازل میں داخلہ کا علم رہتا ہے۔ ان کو ابدال اس بنا پر کہا جاتا ہے کہ جب ان میں سے کوئی شخص ایک قوم سے دوسری قوم اور ایک جگہ سے دوسری جگہ کا سفر اختیار کرتا ہے تو وہ اپنی جگہ اپنا ایک بمشکل قائم مقام بنا جاتا ہے کہ دیکھنے والوں کے لئے امتیاز ممکن نہیں رہتا، انہیں قطعاً شبہ نہیں ہوتا کہ وہ نہیں دوسرا ہے یہ بدل کی امتیازی علامت ہے، بدل ابراہیم علیہ السلام کے قلب پر ہوتا ہے، یہ آٹھ صفات سے متصف ہوتے ہیں، ظاہر کے اعتبار سے خاموشی، بیداری، بھوک اور خلوت اور باطن کے اعتبار سے تجرید، تغذیہ، جمع، توحید، ان میں سے ایک مام ہوتا ہے اور وہ انکا

قطب کہلاتا ہے۔

اخیار پانچ سو یا سات سو ہوتے ہیں اور ان کو ایک جگہ قرار نہیں بلکہ وہ سیاح ہوتے ہیں اور ان کا نام حسین ہوتا ہے۔ ابرار ہی کو اکثر نے ابدال کہا ہے۔ نقباتین سو ہوتے ہیں جو ملک مغرب رہتے ہیں سب کا نام علی ہوتا ہے، یہ حقائق اشیا اور اسرار نفوس کو آشکارا کرتے ہیں ان سے دس کام وابستہ ہیں چار ظاہر سے متعلق ہیں یعنی کثرت، عبودیت، تحقق، زہد، تجرد عن الارادہ (ترک ارادہ) مع قوت مجاہدہ اور باطن سے چھ کام متعلق ہیں یعنی توبہ، اثابت، محاسبہ، تفکر، اعتصام اور ریاضت، ان تین سو کا انہی میں سے ایک امام ہے یہ سب کچھ اسی کے ذریعے سے لیتے اور اسی کی اقتدا کرتے ہیں وہی ان کا قطب ہے۔ نجبا باخلاف اقوال ستر یا چالیس ہوتے ہیں اور مصر میں رہتے ان سب کا نام حسن ہوتا ہے، یہ مخلوق کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور دنیا والوں کا غم کھاتے ہیں ان کی زندگی دوسروں کی مصلحت شناسی کے لئے وقف رہتی ہے اور اپنے لئے کچھ نہیں کرتے شب و روز دوسروں کی بہبود اور خدمت میں صرف کرتے ہیں ان میں آٹھ خصوصیات ہوتی ہیں، چار ظاہری یعنی جواں ہمت متواضع، مؤدب اور کثیر العبادت ہوتے ہیں، چار باطنی یعنی صبر، رضا، شکر اور حیا۔ اخلاقی حیثیت سے ان کا رتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ عمد چار ہوتے ہیں اور وہ زمین کے چاروں گوشوں میں رہتے ہیں ان سب کا نام محمد ہوتا ہے اور غوث ترقی کر کے فرد ہو جاتا ہے اور فرد ترقی کر کے قطب وحدت ہو جاتا ہے اور مکتوم تو مکتوم (پوشیدہ) ہی ہیں۔

فائدہ: قطب اس وقت تک قطب نہیں ہوتا جب تک اس میں ان تمام اولیائے کرام کی خصوصیات یکجا جمع نہ ہو جائیں جن کا ذکر مختلف طبقات کے تحت اوپر ہو چکا اور یہ منصب وہی ہے اور دراشت ظاہری کی طرح اس میں وراشت نہیں چلتی بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔

اللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ

مزید تفصیل کتب فن میں ملاحظہ فرمائیں۔

نقشہ کوائف حضراتِ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ اویسیہ رحمہم اللہ تعالیٰ

نمبر شمار	اسمائے کرامی حضرات سلسلہ عالیہ	ولادت یا عمر	وفات	جائے مزار مبارک
۱۔	رحمۃ اللعالمین حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم	۶۳ سال	دوشنبہ ۱۱/۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ	مدینہ منورہ حجرہ عائشہ صدیقہؓ
۲۔	سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ	۶۳ سال	سہ شنبہ ۲۲/۲۳ جمادی الاخریٰ ۱۳ھ	”
۳۔	سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ	-	۱۰/رجب ۲۳ھ	شہر مدائن
۴۔	حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ	-	۲۴ جمادی الاولیٰ ۱۰۸ یا ۱۰۶ھ	درمیان مکہ مکرمہ مدینہ منورہ
۵۔	حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ	۸ رمضان ۸۰ھ	دوشنبہ ۱۵/۱۶ رجب ۱۴۸ھ	جنت البقیع قبلہ اہل بیت مقبرہ امام حسنؓ
۶۔	حضرت شیخ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ	۷۳ سال	۱۳، ۱۵، ۱۷ شعبان ۲۶۱ھ	شہر بسطام ملک فارس
۷۔	حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ	۷۳ سال	۱۵ رمضان ۳۲۵ھ شب عاشورہ	خرقان مضاف بسطام
۸۔	حضرت خواجہ ابوعلی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ	۳۳۴ھ	۳ ربیع الاول ۵۱۱/۳۷۷ھ	طوس عرف مشہد
۹۔	حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ	۳۴۰ھ	۲۷ رجب ۵۳۵ھ	موضع مرد ملک فادس

۱۰-	حضرت خواجہ عبدالحق نجد دانی رحمۃ اللہ علیہ	-	۱۲ ربیع الاول ۵۵۷۵	قصبہ نجد دان بسہ میل از بخارا
۱۱-	حضرت خواجہ عارف ریویری رحمۃ اللہ علیہ	-	یکم شوال ۶۱۶ھ	موضع ریوگر بہیجہ (۱۸) میل از بخارا
۱۲-	حضرت خواجہ محمود انجیر فقوی رحمۃ اللہ علیہ	-	۷ ربیع الاول ۵۷۱۵	موضع انجیر فقہ بندہ (۹) میل از بخارا
۱۳-	حضرت خواجہ عزیز ان علی رامیتی رحمۃ اللہ علیہ	۵۶۵۸	۲۷ رمضان ۷۱۵ھ ۵۷۲۱/	شہر خوارزم از ملک فارس
۱۴-	حضرت خواجہ محمد بابا سامی رحمۃ اللہ علیہ	-	۱۰ جمادی الاخری ۵۷۵۵	موضع ساس بندہ ۹ میل از بخارا
۱۵-	حضرت خواجہ سید امیر کمال رحمۃ اللہ علیہ	-	۸/۱۵ جمادی الاخری ۵۷۷۲	سوخاریہ از راستین
۱۶-	حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ	۷۱۸ یا ۷۷۰۸	ربیع الاول ۷۹۱ھ	قصر عارفان بسہ (۳) میل از بخارا
۱۷-	حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار	-	۲۰ رجب ۸۰۲ھ	موضع جفائیان از ماوراءالنہر
۱۸-	حضرت خواجہ یعقوب چرخ رحمۃ اللہ علیہ	-	۵ صفر ۸۵۱ھ	موضع بلغتون مضاف حصار از ماوراءالنہر
۱۹-	حضرت خواجہ عبید اللہ الاحرار رحمۃ اللہ علیہ	رمضان ۵۸۰۶	۲۹ ربیع الاول ۵۸۹۵	شہر سمرقند
۲۰-	حضرت خواجہ محمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ	-	یکم ربیع الاول ۵۹۳۶	موضع و خش از ملک حصار
۲۱-	حضرت خواجہ درویش محمد رحمۃ اللہ علیہ	-	۱۹ محرم ۹۷۰ھ	موضع اسفرہ متصل شہر سبز علاقہ ماوراءالنہر
۲۲-	حضرت خواجہ محمد ملک رحمۃ اللہ علیہ	۵۹۱۸	۲۲/۲۳ شعبان ۱۰۰۸ھ	قصبہ امکنہ بسہ (۳) میل از بخارا
۲۳-	حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ	۷۷۷ یا ۷۷۷	۲۵ جمادی الاخری ۱۰۱۲ھ	قطب رود نزد قدم شریف دہلی

۲۳۔	حضرت خواجہ مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ ۹۷۱ھ	۲۸ صفر ۱۰۳۳ھ	سرہند (پنجاب)	
۲۵۔	حضرت خواجہ محمد مصوم رحمۃ اللہ علیہ	۱۱ ربیع الاول ۱۰۰۷ھ	۹ ربیع الاول ۱۰۷۹ھ	ایضاً
۲۶۔	حضرت خواجہ سیف الدین مجددی رحمۃ اللہ علیہ	۱۰۳۹ھ	۲۸/۱۹ جمادی الاولیٰ ۱۰۹۶ھ	ایضاً
۲۷۔	حضرت خواجہ سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ	-	۱۱ ذیقعدہ ۱۱۳۵ھ	بیرون کوئٹہ سلطان المشائخ نظام الدین اولیا ولی
۲۸۔	حضرت خواجہ مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ	۱۱ رمضان ۱۱۱۱ھ	۰ محرم ۱۱۹۵ھ	شہر ولی خانقاہ شاہ غلام علی
۲۹۔	حضرت خواجہ شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ	۱۱۵۸ھ	۲۲ صفر ۱۲۳۰ھ	ایضاً (خانقاہ خود)
۳۰۔	حضرت خواجہ شاہ ابوسعید	۱۱۹۶ھ	غره شوال ۱۲۵۰ھ	ایضاً
۳۱۔	حضرت خواجہ شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ	-	۲ ربیع الاول ۱۲۷۷ھ	مدینہ منورہ
۳۲۔	حضرت خواجہ حاجی دوست محمد قدہاری رحمۃ اللہ علیہ	۱۲۱۶ھ	شب دوشنبہ ۲۲ شوال ۱۲۸۳ھ	موسی زئی دامن کوہ کسفر تواج ڈیرہ اسماعیل خاں
۳۳۔	حضرت خواجہ محمد عثمان رحمۃ اللہ علیہ	۱۲۳۳ھ	۲۲ شعبان ۱۳۱۳ھ	ایضاً
۳۴۔	حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ	۱۵ محرم ۱۲۹۷ھ	جمعہ ۲۶ ربیع الاول ۱۳۳۳ھ	ایضاً
۳۵۔	حضرت خواجہ محمد فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ	۸۳ سال	غره رمضان ۱۳۵۳ھ ۲۸ نومبر ۱۹۳۵ء	مسکین پور تحصیل علی پور ضلع مظفر گڑھ

۳۶۔	حضرت خواجہ محمد سعید قریشی ہاشمی احمد پوری رحمۃ اللہ علیہ	۱۳۱۷ھ	جمادی الاولیٰ ۱۹۰۳ء ۱۳۶۳ھ ۱۳ اپریل ۱۹۴۴ء	پانی پت متصل مزار قاری عبدالرحمن
۳۷۔	حضرت مولانا سید زوار حسین رحمۃ اللہ علیہ	۱۸ دسمبر ۱۹۱۱ء ۷۰ سال	منگل ۲۲ رمضان ۱۳۰۰ھ ۵۰ اگست ۱۹۸۰ء	پاپوش نگر، کراچی

فائدہ: یہ نقشہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ اویسیہ کا ہے۔ یعنی اس طریق میں بعض بزرگوں کو بعض کی ارواح مقدسہ سے فیض حاصل ہوا اور اجازت ہوئی ہے در شیخ عطار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ”اویسی وہ ہے جس کو ظاہر میں کسی پیر کی ضرورت نہ ہو۔“ کیونکہ اس کو حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے گہوارے میں بغیر کسی واسطے کے پرورش کرتے ہیں جیسا کہ حضرت اویس قرنیؓ کو کیا اور یہ بہت بڑا مقام ہے۔ **ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ**

اور اس کے لئے ارواح مقدسہ بزرگان وصول فیض ربانی و تجلیات رحمانی کا وسیلہ ہوتی ہیں اور طریق جذبہ میں کوئی واسطہ اس کے درمیان نہیں ہوتا۔ بعض کم فہم اور نادان واقف لوگ حضرات اکابر سلسلہ عالیہ پر طعن کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی نسبت کی صحت من وعن عالم شہادت میں ثابت نہیں ہے اور ان بزرگوں کا اتصال بطریق صحبت جسمانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا اس لئے غیر مستند ہے۔

قاصرے گر کدایں حافظہ راطعن و قصور حاشا للہ کہ برآرم بزباں ایں گلہ را

اگر کوئی کم عقل اس گروہ کے بزرگوں پر طعن کرے اور نقض نکالے تو میں ہرگز اس

کی شکایت زبان پر نہیں لاؤں گا (کیونکہ وہ اپنی کم علمی کی وجہ سے معذور ہے)

چونکہ نسبت اویسیہ میں واسطے کم ہوتے ہیں اور نسبت کے قوی اور صحیح ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں اس لئے مشائخ کرام عموماً اسی نسبت اویسیہ کی سند کو بیان کرتے ہیں اور اسی کا عام رواج ہو گیا ہے (حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے قول انجیل میں نسبت اویسیہ کو صحیح اور قوی کہا ہے اور سلسلہ اویسیہ اور اس کی صحت کو حضرت خواجہ محمد پارسانے رسالہ قدسیہ میں اور دوسرے مشائخ نے بھی اپنی تصانیف میں ذکر کیا ہے) لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ان حضرات کی محبت جسمانی کا سلسلہ منقطع ہے، چنانچہ تمام بزرگوں نے لکھا ہے کہ حضرت شیخ ابوعلی فارمدیؒ کو باوجود بہت سے مشائخ کی

صحبت میں رہنے کے (مثل ابوالقاسم قشیریؒ و ابوالقاسم گورگانیؒ) حضرت شیخ ابوالحسن خرقانیؒ سے روحی فیض حاصل ہے اور ان کو حضرت بایزید بسطامیؒ کی روحانیت سے۔ شیخ ابوالحسنؒ کی ولادت شیخ بایزیدؒ کی وفات کے مدت بعد ہوئی ہے اسی طرح شیخ بایزیدؒ کو حضرت امام جعفر صادقؒ کی روحانیت سے تربیت سلوک حاصل ہے حالانکہ صحیح نقل سے ثابت ہے کہ حضرت بایزیدؒ کی ولادت حضرت امام جعفر صادقؒ کی وفات کے بعد واقع ہوئی ہے۔

خواجه مولانا بن روز بھان اصفہانی نے حضرت شیخ عبدالخالق غجدانی رحمہ اللہ کے وصیت نامہ کی شرح میں حضرت خواجه ابوالحسنؒ کا سلسلہ چند واسطوں سے حضرت بایزید بسطامیؒ سے اس طرح بھی ملایا ہے خواجه ابوالحسن خرقانیؒ مرید ابن مظفر مواترک صوفی اور وہ مرید خواجه عربی بیزید عشتی اور وہ مرید خواجه محمد مغربی اور وہ مرید سلطان الدرفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہم ہیں۔ (۱)

اب اس سلسلہ عالیہ سے بزرگوں کی عالم شہادت میں جو ملاقات بسند صحیح و متواتر ثابت ہے وہ بھی درج کی جاتی ہے، جانا چاہئے کہ خواجه ابوعلی فارمدیؒ کو خواجه ابوالقاسم قشیریؒ سے ان کو خواجه ابوعلی دقاقؒ سے، ان کو خواجه ابوالقاسم نصیر آبادیؒ اور ابوالحسنین حضریؒ سے، ان دونوں کو خواجه ابو بکر شبلیؒ، ان کو سید الطائفہ جنید بغدادیؒ سے ان کو شیخ سری سمقطنیؒ سے ان کو شیخ معروف کرخیؒ سے ان کو شیخ داؤد طائیؒ سے ان کو خواجه حبیب ثنیؒ سے ان کو امام ابوالحسن بصریؒ سے، ان کو امیر مومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ان کو حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت حاصل ہے۔

نیز ابوعلی فارمدیؒ کو ابوالقاسم ورگانیؒ سے، ان کو ابو عثمان مغربیؒ سے ان کو ابوعلی کاتبؒ سے ان کو ابوعلی رودباریؒ سے ان کو حضرت جنید بغدادیؒ سے اجازت حاصل ہے۔ شیخ ابوالحسن خرقانیؒ اور شیخ ابوعلی فارمدیؒ کے درمیان شیخ ابوالقاسم گورگانیؒ کا بھی ذکر کرتے ہیں کیونکہ شیخ ابوعلی فارمدیؒ کو شیخ ابوالقاسم گورگانیؒ سے اجازت حاصل ہے اور ان کو شیخ ابوالحسنؒ سے فیض حاصل ہے۔ بعض کے قول کی بنا پر یہ شیخ ابوالحسن خرقانیؒ کی صحبت میں رہے ہیں اور ہمارے مشائخ نے ان کا نام اپنے شجرہ میں شامل نہیں کیا، شاید ان کو شیخ ابوالحسن خرقانیؒ سے بیعت و ارادت حاصل نہیں ہوئی۔ پس جس نے ان کا نام شامل کیا ان کی صحبت حاصل ہونے کی وجہ سے کیا اور جس نے شامل نہیں کیا اس نے عدم بیعت و ارادت کی وجہ سے نہیں کیا و لکل وجہہ و نظیرہ کثیر (۲۱) حضرت علیؒ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست بھی اجازت حاصل ہے جس کا فیض دوسرے سلسلوں میں جاری ہے اور حضرت ابو بکر صدیقؒ

”سے بھی بیعت اور اجازت ہے، اس نسبت کا فیض سلسلہ نقشبندیہ میں جاری ہے جیسا کہ الہ آباد میں دریا میں دریائے گنگا و جمنہ کے سنگم پر دور تک دونوں پانی الگ ممتاز معلوم ہوتے ہیں اور ایک کنارے کے لوگ گنگا کا اور دوسرے جمنہ کا پانی پیتے ہیں۔

فائدہ: حضرت امام جعفر صادقؑ کو اپنے والد حضرت امام محمد باقرؑ سے ان کو اپنے والد حضرت امام زین العابدینؑ سے ان کو اپنے والد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے ان کو اپنے والد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی اجازت حاصل ہے اور اس کو سلسلہ الذہب کہتے ہیں۔ دوسرا طریقہ وہی ہے جو نقشہ میں مذکور ہوا یعنی اپنے نانا حضرت محمد قاسمؑ سے۔

فائدہ: بعض شجرہوں میں حضرت خواجہ نور محمدؒ بدایونی اور خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان خواجہ میر محمد حسن دہلویؒ کا اسم شریف بھی درج ہے کیونکہ حضرت خواجہ نور محمدؒ بدایونی باوجود بیعت حضرت خواجہ سیف الدینؒ کے اور ان سے اجازت نامہ ہونے کے حضرت میر محمد حسن دہلویؒ سے جو حضرت خواجہ محمد معصومؒ کے خلیفہ ہیں بہت فیض حاصل کیا ہے۔ پس طریقوں کا متعدد اور کثیر ہونا رائج اور صحیح بلکہ مستند اور قوی ہے۔ فافہم

نکتہ: جبکہ ان بزرگوں سے فیض روحانی حاصل کیا جاتا ہے اور وہ روح کی اصلاح زندگی میں بھی اپنی روحانی برکات سے کرتے ہیں تو بعد وصال ان کی ارواح سے فیض حاصل کرنا اور ان کی ارواح سے اپنے سلسلے کا انتساب کیونکر صحیح، قوی اور مستند نہ ہوگا۔ (۱)

کوائف بزرگانِ سلسلہ عالیہ جن کا سلسلہ صحبتِ جسمانی حضور ﷺ تک پہنچتا ہے

نمبر شمار	اسماء گرامی	وفات	جائے حزار مبارک
۱۔	حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ	شبِ دو شنبہ یا جمعہ ۲۱/۹/۱۹ رمضان ۴۰ھ	نجف اشرف
۲۔	حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ	جمعہ ۱۰ محرم ۶۱ھ	کربلا
۳۔	حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ	۱۸/۱۸ محرم ۹۵ یا ۹۴ھ	جنت البقیع
۴۔	حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ	دو شنبہ ۷/۱۲ ذی الحجہ ۱۱۴ یا ۱۱۳ھ	ایضا
۵۔	حضرت سیدنا امام جعفر صادق (۱) رضی اللہ عنہ	دو شنبہ ۱۵/۱۵ رجب یا ۱۶ اشوال ۱۲۸ھ	ایضا
۶۔	حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ	جمعہ ۱۵ یا ۱۵/۲۵ رجب ۱۸۳ھ	بغداد
۷۔	حضرت سیدنا امام علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ علیہ	جمعہ ۲۱/۲۱ رمضان یا ۹ صفر ۲۰۳ھ	مشہد مقدس
۸۔	حضرت شیخ معروف کرخی (۲) رحمۃ اللہ علیہ	جمعہ ۲۰ یا ۲۰/۲۰ صفر ۲۰۰ھ	بغداد
۹۔	حضرت شیخ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ	جمعہ ۱۰ یا ۱۰/۱۰ شنبہ ۲۵۳ھ یا سلخ رجب ۲۵۸ھ	بغداد
۱۰۔	حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ	شنبہ ۲۷/۲۷ رجب ۲۹۷ یا ۲۹۸ھ	
۱۱۔	حضرت شیخ ابو بکر شلی رحمۃ اللہ علیہ	۱۰/۱۰ ذی الحجہ ۳۳۲ یا ۳۳۳ھ	//
۱۲۔	حضرت شیخ خواجہ ابوالقاسم نصیر آبادی	۱۱ اشوال یا ۱۶ محرم ۳۶۷ یا ۳۷۲ھ	مکہ معظمہ
۱۳۔	حضرت شیخ ابوعلی وفاق رحمۃ اللہ علیہ	۵/۵ رذیقہ یا ۲۰ اشوال ۴۰۵ھ	فیثا پور
۱۴۔	حضرت شیخ ابوالقاسم تشری رحمۃ اللہ علیہ	۱۶/۱۶ ربیع الثانی ۴۶۵ھ	//

۱۵۔	حضرت شیخ ابوعلی فارمدی (۳) رحمۃ اللہ علیہ	۶ ربیع الثانی ۷۲۷ھ یا ۷۵۱ھ	طوس
۱۶۔	حضرت شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ	شعبہ ۲۷ ۱۶ رجب ۲۹۷ھ یا ۳۰۲ھ	بغداد
۱۷۔	حضرت شیخ ابوعلی رازی رحمۃ اللہ علیہ	۲۲ شعبان ۳۲۲ھ	مصر
۱۸۔	حضرت شیخ ابوعلی کاتب رحمۃ اللہ علیہ	۲۷ شعبان ۳۵۶ھ	۱۱
۱۹۔	حضرت شیخ بوٹان مغربی رحمۃ اللہ علیہ	۵ شعبان ۳۷۳ھ	نیشاپور
۲۰۔	حضرت شیخ ابوالحسن وردگانی رحمۃ اللہ علیہ	۵ جمادی الثانی ۴۵۰ھ	۱۱
۲۱۔	حضرت شیخ ابوعلی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ	۶ ربیع الثانی ۴۷۷ھ	طوس
۲۲۔	حضرت شیخ حافظ میر محمد محسن دہلوی (۴)	۱۲۱۹ھ	کشمیر

۱۔ حضرت امام جعفر صادق و بیہ نامہ تلامذہ میں محمد بن ابی بزرگ سے بھی اجازت حاصل ہے ان کو حضرت سلمان فارسی نے نومیہ موت میں حضرت ابوہریرہ صدیق سے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور یہ اتصال ہے۔ مانی سند بہرہ برکت حضرت صدیق سے اور ابوہریرہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اتصال ہے۔

۲۔ حضرت شیخ معروف بن کاغتاب و عرف سے ہے۔ امام علی بن موسی رضا سے ان کو امام موسی کاظم سے ان کو امام جعفر صادق سے ۲۔ شیخ معروف رازی و شافعی و دھائی سے ان کو خواجہ حبیب بنی سے ان کو امام ابوہریرہ حضرت حسن بن علی سے حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ سے بعض محدثین ان میں رضی اللہ عنہ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث و سنت میں کہتے ہیں یہ قول غیر مقبول ہے یومہ قوت، تلویح، تہذیب و تہذیب و تہذیب و تہذیب میں ان سے کہ حضرت خولید بن بصری رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں آئے ان سے دو سال قبل پیدا ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان و حضرت علی و زید صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث و سنت میں ان (۱)

۳۔ حضرت ابوعلی فارمدی و ابوالوفی سے منساب ہے۔ ابوالوفی و قشیری سے ۲۔ ابوالقاسم کوہاٹ سے۔

۴۔ حافظ میر محمد حسن صاحب مکتبہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ ہیں حضرت سید نور محمد بدایونی نے ان کی صحبت سے بہت فیض پایا۔

مختصر حالات حضرات عالیہ نقشبندیہ مجددیہ رحمہم اللہ تعالیٰ

۱۔ شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین محبوب رب العالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم

کنیت ابو القاسم، نام نامی محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم ولد جد عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، اور والدہ جدہ آمنہ بنت وہب، وادب باسعادت مشہور قول کے مطابق مکہ معظمہ میں دوشنبہ ۱۲ ربیع الاول کو ہوئی۔ اسی سال واقعہ نیل پیش آیا اور اس وقت قرس کے بادشاہ نو شیرواں کی سلطنت کا چالیسواں سال تھا۔ چالیس برس کی عمر میں نبوت ملی، اس کے تیرہ سال بعد مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی اور اس سال بعد ۱۲ ربیع الاول ۱ھ کو بہ عمر تریسٹھ سال، رفیق اعلیٰ سے واصل ہوئے۔ تمام انبیاء علیہم السلام کے خاتم، تمام جہانوں کے لئے رحمت، تمام انسانوں اور انسانیت کے لئے کافی ودانی صرف آپ ﷺ ہیں، صرف آپ ہی صاحب واک ہیں اور صرف آپ کی متابعت پر اللہ تعالیٰ کی محبت کا دار و مدار ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ نے حمد و نعت میں ایک بے مثل فقرہ ارشاد فرمایا ہے کہ ”حق سبحانہ و تعالیٰ را بواسطہ آن دوست می دارم کہ رب محمد ﷺ است“ (مبدأ و معاد) شاید ہی ایسی جامع حمد و نعت کسی زبان میں موجود ہو۔ (۱)

۲۔ امیر المؤمنین امام المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کنیت ابو بکر، نام نامی عبد اللہ، لقب صدیق اور عتیق، والد کا نام عثمان اور کنیت ابو قحافہ، والدہ کا نام سلمیٰ ساتویں پشت میں ان کا نسب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ واقعہ نیل سے دو سال چار ماہ بعد پیدا ہوئے، سب سے پہلے ایمان لائے، خود بھی صحابی، والدین بھی صحابی، اور اولاد بھی

۱۔ مکمل تفصیل کے لئے دیکھئے سید فضل الرحمن: ہادی اعظم ﷺ

صحابی۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے افضل ہیں۔ مولانا رومؒ نے ایک مصرع میں کیا خوب کہا ہے

ثانی اسلام و عار و بدر و قبر

جیش العصرہ کے لئے آپؐ نے سب مال دے دیا اور فرمایا کہ اہل وعیال کے لئے اللہ اور رسول ﷺ کافی ہیں۔ آیات قرآنیہ اور احادیث کثیرہ میں آپ کے فضائل موجود ہیں۔ مرض وفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنی جگہ امام نماز بنایا۔ دو برس تین مہینے نو دن کی خلافت کے بعد تریسٹھ سال کی عمر میں ۲۳ جمادی الاخریٰ ۱۳ھ کو وصال ہوا۔ آپ گنبد خضرا میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہونے کی سعادت سے مشرف ہوئے۔

۳۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کنیت ابو عبد اللہ، وطن فارس، پہلے آتش پرست تھے پھر عیسائی ہوئے اور اس مذہب کے عالم ہوئے، یکے بعد دیگرے کئی عیسائی عالموں کی خدمت میں رہے، آخر ایک عالم نے ان کو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب بعثت اور مقام ہجرت کی خبر دی۔ چنانچہ یہ عرب کے ایک قافلے کے ساتھ روانہ ہوئے تو اس قافلے نے انہیں غلام بنا کر مدینہ کے ایک یہودی کو بیچ دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو یہ وہاں موجود تھے اور وہیں مسلمان ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ:

سَلْمَانَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ

سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔

آپ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ ۱۰/۱۱ ربیع الثانی ۳۳ھ کو شہر مدائن میں وفات پائی وہیں مزار مبارک ہے۔ عمرؤ حائى سو سال سے کم نہیں تھی۔

۴۔ حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خالہ زاد بھائی تھے، زہد و تقویٰ میں ضرب المثل اور مدینہ طیبہ کے ساتھ مشہور فقہائے تابعین میں سے تھے، ابن سعد نے آپ کے متعلق فرمایا ہے ”معتبر شخص ہیں عالی مرتبہ ہیں، عالم ہیں، متقی ہیں۔“ بڑے بڑے فقہاء اور صلحاء مثلاً امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جو آپ کے نواسے بھی تھے) آپ سے مستفیض ہوئے۔ ستر سال کی عمر میں مدینہ منورہ میں ۲۳ جمادی الاولیٰ ۱۰۷، ۱۰۶،

۱۰۱ھ کو وفات پائی۔

۵۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

حضرت امام محمد باقر بن زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے صاحبزادے تبع تابعین میں سے ہیں۔ امام مالکؒ اور امام ابوحنیفہؒ جیسے اکابر نے آپ سے حدیث روایت کی ہے۔ آپ کی والدہ ام فروہؓ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی بھی تھیں اور نواسی بھی، اسی لئے آپ فرماتے تھے کہ ”مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوہری اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے۔“ ولادت مدینہ طیبہ میں ۸/ رمضان المبارک ۸۰ھ کو اور وفات وہیں ۱۶/ ۱۵ رجب (یا شوال) ۱۴۸ھ کو ہوئی۔

۶۔ حضرت سلطان العارفین بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ

کنیت ابو یزید، نام نامی طیفور (ابن یسٰی ابن آدم) اور لقب سلطان العارفین تھا۔ آپ کے دادا آتش پرست تھے پھر مسلمان ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانیت سے فیض پایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ”راہِ توحید کے سالکوں کی انتہا بایزیدؒ کی ابتدا کے برابر ہے۔“ حضرت ابوسعید ابوالخیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ”اٹھارہ ہزار عالم بایزیدؒ سے بھرے ہوئے دیکھتا ہوں۔ مگر بایزیدؒ ہم میں نہیں ہیں۔“ (یعنی وہ حق میں محو ہیں) ہمر ۷۳ سال بسطام میں ۱۵/ شعبان ۲۶۱ھ کو وفات پائی۔ حضرت بایزید بسطامیؒ کی لقاءِ صوری بعض کتب میں اس طرح ہے کہ عن الامام علی الرضا عن الامام موسیٰ الکاظم عن الامام جعفر الصادق۔ اس طرح وہ حضرت معروف کرخی علیہ الرحمہ کے پیر بھائی ہیں۔

۷۔ حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا اصلی نام علی بن جعفر ہے آپ کو بطریق اویسیہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض ہوا۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس طرح واسطہ تھا کہ آپ نے ابو مظفر مولیٰ ترک طوسیؒ سے، انہوں نے خواجہ اعرابی یزید عقیقیؒ سے، انہوں نے خواجہ محمد مغربیؒ سے اور انہوں نے حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کیا۔ منقول ہے کہ حضرت بایزید خرقان کی طرف رخ کرتے تو فرماتے کہ یہاں سے دوست کی خوشبو آتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک فعل میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے نہ کہ کاغذ سیاہ

کئے جائیں۔ سلطان محمود غزنوی کو آپ سے کہاں عقیدت تھی۔ ابوعلی ابنسینا باوجود الحاد کے اپنی کتاب شفا میں آپ کی کرامت اور بزرگی کا قائل ہے۔ خرقان میں ۱۵ رمضان ۴۲۵ھ کو رحلت فرمائی۔ (آپ کے بعد حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے اور بعض شجروں میں آپ کا نام مبارک نہیں بھی ہے کیونکہ حضرت شیخ ابوعلی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ آپ سے بیعت ضرور ہیں لیکن بطور اویسیت ان کو حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ سے فیض حاصل ہوا ہے۔ حضرت ابوالقاسم علیہ الرحمہ کی وفات ۲۳ صفر ۴۵۰ھ کو ہوئی اور طوس میں دفن ہوئے)۔

۸۔ حضرت شیخ ابوعلی فارمدی رحمۃ اللہ علیہ

ولادت ۴۳۲ھ میں اور وفات ۴ ربيع الاول ۴۷۷ھ ۵۱۱ھ کو طوس میں ہوئی، وہیں مدفون ہیں۔ آپ حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے لیکن بطور اویسیت کے حضرت ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ سے مستفیض تھے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی سے بیعت اور تربیت یافتہ تھے۔

۹۔ حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

کنیت ابو یعقوب، نام مبارک یوسف۔ علوم شرعیہ میں خصوصاً علم حدیث میں کامل دستگاہ تھی، واعظ اور مفتی تھے۔ حضرت غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ اکثر آپ کی صحبت میں حاضر ہوتے تھے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ بھی آپ کے یہاں چھ ماہ رہے۔ آپ اپنے وقت کے غوث اور پانچویں صدی کے مجدد تھے۔ بغداد، اصفہان، سمرقند، بخارا وغیرہ کے لوگ بہت مستفید ہوئے۔ ولادت ۴۳۰ھ میں اور وفات رجب ۵۳۵ھ میں ہوئی۔ مزار مبارک مرو میں ہے۔

۱۰۔ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدانی رحمۃ اللہ علیہ

لقب خواجہ جہان ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پیر تعلیم ہیں اور حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ پیر صحبت و ذریعہ ہیں۔ کمال درجہ متبع سنت تھے اور بدعت سے سخت متنفر، کم کھانے، کم سونے، کم بولنے اور کم ملنے کی خصوصیت سے وصیت فرمائی ہے۔ وہ آٹھ کلمات جن پر طریقہ تفتبندیہ کی بنیاد ہے آپ ہی کے مقرر کردہ ہیں یعنی ہوش دردم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، یاد کرد، بازگشت، نگاہ داشت اور یادداشت۔ ۱۲/

ربیع الاول ۵۷۵ھ کو نجد وان (بکسر غین) میں وفات ہوئی، جو بخارا کے قریب ہے۔ حضرات القدس میں آپ کا سال وفات ۶۱۶ھ یا ۶۱۷ھ درج ہے۔

۱۱۔ حضرت خواجہ محمد عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ

مولد اور مدفن قصبہ ریوگر ہے جو بخارا سے انچر دہیل سے۔ مت بخت سنت، علم، حلم اور زہد و تقویٰ میں یگانہ روزگار تھے۔ تصوف میں عرف نامہ آپ کا ایک رسالہ موسیٰ زئی شیف (ایرہ اسمعیل خاں) میں موجود ہے۔ یکم شوال ۶۱۶ھ کو وفات ہوئی۔

۱۲۔ حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی رحمۃ اللہ علیہ

انجیر فغنہ (شہر بخارا سے نو میل پر ہے) دہیل سے، پیشہ کاری تھا، آپ کا فیض عام تھا۔ کسی وقتی مصلحت سے آپ نے ذکر جہر کی تعلیم دی تھی چنانچہ اس سلسلے میں انجیر کا رواج ہو گیا لیکن جب حضرت امام الطریقہ خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تو علماء بخارا کو آپ نے حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ سے رجوع کرایا اور جب علماء نے ذکر جہر کو بدعت قرار دیا تو حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ عمائے بخارا کو متبع کر کے حضرت امیر کلال قدس سرہ کی خدمت میں اسے تاکہ وہ ان کو ذکر جہر سے منع کر دیں چنانچہ عمائے کرام نے حضرت امیر کلال قدس سرہ سے عرض کیا کہ ذکر جہر بدعت ہے آپ ایسا نہ کیا کریں۔ نبوی نے جواب میں فرمایا کہ ہم آئندہ نہیں کریں گے۔ (مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ مکتوب ۲۶۶ دفتر اول) اس کے بعد سے بدستور قدیم ذکر خفی کی تعلیم ہونے لگی۔ ۱۷ ربیع الاول ۷۱۵ھ کو وفات ہوئی۔ ایک روایت کے مطابق سال وفات ۷۱۷ھ ہے۔

ذکر جہر کے مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ صحیح یہ ہے کہ ذکر جہر جائز ہے جبکہ شرائط کا لحاظ رکھے اور جہر مفراط کو قربت مقصودہ نہ سمجھے بلکہ جو مصلحتیں مشائخ نے بتائی ہیں ان کی بناء پر بغرض علاج کرے اور بدعت سے ان حضرات کی مراد غالباً بدعت طریقت ہوگی۔ (مولف)

۱۳۔ حضرت خواجہ عزیزان علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ

بخارا سے دو میل پر قصبہ رامیتن میں پیدا ہوئے لیکن آخر عمر میں بخارا آ گئے تھے۔ آپ اپنے نفس مبارک کو عزیزان کہا کرتے تھے اس لئے آپ کا یہی لقب مشہور ہوا۔ آپ کی یہ رباعی مشہور ہے۔

باہر کہ نشستی و نہ شد جمع دست
وز تو نہ رمید زحمت آب و گلت
ز نہارز محبتش گریزاں می یاش
ورنہ نکند روح عزیزاں نکلت

تصوف پر آپ کا ایک رسالہ بھی ملتا ہے۔ سادہ آپ کی صحبت سے ایک روز میں حقیقت کو پہنچ جاتا اور حضور قلب لے کر واپس جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ عمل کر کے اس کو نہ کیا ہوا خیال کرنا چاہئے اور خود کو تصور و اخیال سے آزاد کر کے از سر نو اپنا عمل شروع کرنا چاہئے۔ فرمایا کہ مرد وہ ہے جس کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے، آدھا مرد وہ ہے جس کے شغل میں ذکر قلبی کی بھی لذت آتی ہو مگر وہ صرف اسی پر قناعت کرے یعنی جب تک ذکر کرے لذت حاصل ہو اور جب چھوڑ دے تو دل بھی ذکر سے باز رہ جائے ورنہ مرد وہ ہے جو منافق ہو یعنی ذکر کرے مگر خدا کے لئے نہ کرے۔ ایک سو تیس سال کی عمر ۲۸ ذیقعدہ ۷۱۵ھ ۲۱ھ کو وفات پائی۔ مرقد خوارزم میں ہے۔

۱۴۔ حضرت خواجہ محمد بابا ساسی رحمۃ اللہ علیہ

علاقہ لامپتن میں قریہ ساس آپ کا مولد و مدفن ہے جو بخارا سے نو میل پر ہے۔ جذبات اور واردات الہی کے غلبے سے کثر، رنگی طاری ہو جاتی تھی جب آپ کا گزر قصر ہندواں پر ہوتا جو حضرت شاہ نقشبند قدس سرہ کا مولد تھا تو فرماتے کہ ”زود باشد کہ اس قصر ہندواں، قصر عارفان گردو۔“ حضرت شاہ نقشبند قدس سرہ کو آپ نے اپنی فرزندگی میں قبول فرمایا تھا اور ان کے متعلق یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ لڑکا عنقریب اپنے وقت کا مقتدا ہوگا۔ ۱۰ جمادی الاخریٰ ۷۵۵ھ کو وصال ہوا۔

۱۵۔ حضرت سید شمس الدین امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ

عالی نسب سید تھے، آپ کا پیشہ زراعت تھا۔ مولد و مدفن آپ کا قریہ سوخار ہے جو بخارا سے چھ میل کے قریب ہے۔ جب آپ اپنی و مدہ ماجدہ کے صحن میں تھے اگر اتفاقاً کوئی مشتہبہ لقمہ ان کے حلق سے اتر جاتا تو ان کو درد شکم ہو جاتا تھا۔ نوجوانی میں کشتی کا شوق تھا، ایک مرتبہ حضرت بابا ساسی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ان کے اکھاڑے سے ہوا آپ وہاں کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اس معرکہ میں یہ ایک مرد ہے جس سے ہندگان خدا کو فیض پہنچے گا، میں اسی کے شکار کیلئے کھڑا ہوں۔ حضرت سید صاحب بہت متاثر ہوئے اور حضرت بابا صاحب کی خدمت میں تیس سال رہے۔ پنج شنبہ ۱۱ جمادی الاخریٰ ۷۷۲ھ کو انتقال فرمایا۔

۱۶۔ حضرت امام الشریعہ والطریقہ خواجہ خواجگان

سید بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ

آپ اس طریقے کے امام ہیں، آپ ہی کی وجہ سے اس طریقے کو نقشبندیہ کہتے ہیں کخواب بانی کے پیشے کی وجہ سے، یا اللہ کا نقش دلوں پر بٹھانے کی وجہ سے آپ نقشبند مشہور ہوئے۔ بظاہر حضرت امیر کمال رحمۃ اللہ علیہ سے فیض پایا لیکن بطریق اویسیہ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدانی رحمۃ اللہ علیہ سے مستفیض ہوئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے طریقے کے مطابق نقشبندیہ طریقہ جو سہل بھی ہے آپ پر فائز ہوا۔ مولانا جامی نے کیا خوب کہا ہے۔

سکہ کہ در یثرب د بطحا زوند نوبت آخر بہ بخارا زوند
از خط آں سکہ نہ شد بہرہ مند جز دل بے نقش نہ نقشبند

آپ کے کلمات میں سے ہے کہ ”ما مراد انہم، ما فعلی انہم، ما نہایت رادر ہدایت مندرجہ ساخیم، در طریق ماحروری نیست۔“ تصوف کے مقصود اصلی کے متعلق فرمایا کہ ”اجمالی تفصیلی گردود استدلالی کشفی شود۔“ بخارا سے تین میل کے قریب قصبہ قصر ہندوان میں آپ کی ولادت محرم ۷۱۸ھ میں ہوئی اور وہیں شب و شنبہ ۳ ربیع الاول ۷۹۱ھ میں وفات پائی۔ حضرت بابا سماسی علیہ الرحمہ نے آپ کی ولادت کے متعلق پیشین گوئی فرمائی تھی کہ ”یہ قصبہ قصر ہندوان عنقریب قصر عرفاں بن جائے گا۔“ قصر عرفاں کے اعداد سے سال وصال برآمد ہوتا ہے۔

۱۷۔ حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ نقشبندؒ کے اجل خلفا میں سے ہیں اور آپ کے خلیفہ اول اور داماد ہیں لڑکپن سے حضرت خواجہ کی نظر عنایت ان پر تھی اپنے سامنے ہی طالبان حق کی تعلیم آپ سے متعلق کر دی تھی۔ علم شریعت میں بھی کامل تھے اور اتباع سنت اور عمل پر عزیمت میں تو ایک خاص شان رکھتے تھے۔ علامہ سید شریف جرجانی جو جامع علوم عقلیہ و نقلیہ کے تھے جن کی تصانیف ہر علم و فن میں موجود ہیں اور لوگ ان سے مستفیض ہو رہے ہیں وہ فرماتے ہیں:

وَاللّٰہُ مَا عَرَفْتُ الْحَقَّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰی کَمَا یَنْبَغِیْ مَا لَمْ اَصِلْ اِلٰی خِذْمَتِہِ
الْعَطَّارِ الْبَخَّارِیْ

اللہ کی قسم میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جیسا چاہئے نہیں پہچانا تھا جب تک کہ میں حضرت علاؤ الدین عطار بخاریؒ کی خدمت میں نہیں پہنچا۔

۲۰/۲/۱۸۰۲ھ کو یوم چہار شنبہ بوقت شب وفات ہوئی۔ مزار مبارک موضع جفائیاں از ماوراءالنہر میں ہے۔

حبذا قوسے کہ دید حق بود دید ارشاں محو باشد در شہود سر حق اسرار شاں

۱۸۔ حضرت خواجہ یعقوب چرنی رحمۃ اللہ علیہ

طریقہ نقشبندیہ کے ایک بڑے رکن تھے اور آپ سے طریقے کی اشاعت بہت ہوئی۔ آپ کو بیعت و اجازت حضرت شاہ نقشبندؒ سے ہے مگر تکمیل آپ کی حضرت عطارؒ سے ہوئی۔ آپ سے فیوض باطنی کے علاوہ فیوض علمی بھی لوگوں کو حاصل ہوئے۔ علم تفسیر اور دوسرے علوم دینیہ میں بھی آپ کی تصانیف ہیں۔ ۵/۵ صفر ۸۵۱ھ کو آپ کی وفات ہوئی۔ چرخ کے رہنے والے ہیں جو ولایت غزنی میں ایک گاؤں ہے۔ مزار مبارک بلخون مضاف حصار از ماوراءالنہر میں ہے۔

۱۹۔ حضرت مولانا عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا یعقوب چرنیؒ کے اجل خلفاء میں ہیں، دوسرے مشائخ سے بھی فیض صحبت حاصل کیا۔ آپ اس صدی کے مجدد تھے۔ بادشاہ وقت آپ کا مرید تھا۔ حضرت مولانا جاجی جو آپ کے خلفاء میں ہیں اسی مضمون کی طرف اس شعر میں اشارہ کرتے ہیں۔

چو فقر اندر قبائے شاعی آمد بہ تدبیر عبید اللہی آمد

مگر باوجود اس کے آپ نے ہمیشہ کاشتکاری کے پیشہ پر اپنی گزر بسر رکھی۔ آپ کے حالات و اوصاف حد سے زیادہ اور کرامات و خرق عادات بی شمار ہیں۔ آپ طریقہ نقشبندیہ کے اماموں میں سے ہیں، آپ کے بعد طریقہ نقشبندیہ کے متنبین اپنے کو احراری کہتے تھے، فرمایا کرتے تھے ”مرا برائے ترویج شریعت و توہین بدعت مامور ساختہ اند۔“ واقعی شریعت اور طریقت کو آپ کے زمانے میں بہت زیادہ ترقی ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ بعض اکابر کی صحبت میں مجھ کو یہ بات حاصل ہوئی کہ جو کچھ میں لکھوں وہ جدید ہوگا قدیم نہ ہوگا اور جو کچھ کہوں گا قبول ہوگا مردود نہ ہوگا۔ آپ کے پاس دنیاوی مال و اسباب بہت تھا چنانچہ گھوڑوں کے باندھنے کی میخیں سونے یا چاندی کی تھیں لیکن ان سے تعلق بال برابر بھی نہ تھا۔ آپ فرماتے تھے کہ میخیں مٹی میں گاڑی جاتی ہیں نہ کہ عارف کے دل میں۔

آپ کی ولادت ماہ رمضان المبارک ۸۰۶ھ باغستان علاقہ تاشقند میں ہوئی اور وفات شب شنبہ ۲۹ رجب الاول ۸۹۵ھ کو ہوئی۔ مزار مبارک سمرقند میں ہے آپ کے کئی فارسی رسالے مشہور ہیں۔

۲۰۔ حضرت مولانا محمد زاہد رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ احرارؒ کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ آپ کا سلوک دفعۃً ایک ہی مجلس میں تمام ہو گیا۔ بہت بندگانِ خدا کو آپ سے فیض پہنچا۔ آپ کی وفات غرہ رجب الاول ۹۳۶ھ میں ہوئی۔ مزار مبارک موضع دُش از ملکِ حصار میں ہے۔

۲۱۔ حضرت مولانا درویش محمد رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا محمد زاہد کے بھانجے یعنی ہمیشہ زادے ہیں اور ان کے اعظم خلفاء میں سے ہیں۔ اپنے زمانے میں یکتائے روزگار تھے۔ آپ کے زمانے میں ایک بزرگ حضرت خوارزمی تھے جو اس زمانے کے مشائخ میں تھے ان کی عادت تھی کہ جب کوئی درویش ان کے شہر میں آتا اس کی نسبت سلب کر لیتے۔ ایک مرتبہ وہ (حضرت خوارزمی) آپ کے شہر میں آئے آپ نے ان کی نسبت سلب فرمائی، وہ نہایت عاجزی کرنے لگے تو آپ نے واپس کر دی۔ آپ کی وفات ۱۹ محرم ۹۷۰ھ میں ہوئی۔ مزار مبارک موضع اسفرہ متصل شہر ہنز علاقہ ماوراء النہر میں ہے۔

۲۲۔ حضرت خواجہ محمد المکنکی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مولانا درویش محمد کے صاحبزادے اور ان کے خلیفہ ہیں اصل طریقہ نقشبندیہ کی بہت سختی سے پابندی فرماتے تھے اور کچھ نئی باتیں جو اس وقت بعض نقشبندیوں میں پیدا ہو گئی تھیں مثل ذکر بالجہر اور جماعت نماز تہجد، ان چیزوں سے پرہیز کرتے تھے۔ حضرت شاہ نقشبندؒ کے بالکل قدم بقدم تھے۔ ولادت ۹۱۸ھ اور وفات ۱۰۰۸ھ میں ہوئی۔ مزار مبارک موضع امکنہ بخارا سے تین میل پر واقع ہے۔

فائدہ: ہندوستان کی سرزمین کو سب سے زیادہ آپ کا احسان مند ہونا چاہئے کہ آپ نے اپنے خلیفہ اعظم حضرت خواجہ باقی باللہؒ کو ہندوستان بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سرزمین ہند اور یہاں کے مسلمانوں کی طرف سے جزائے نیک عطا فرمائے۔ والحمد للہ

۲۳۔ حضرت خواجہ بیرنگ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ

آپ کا اصل وطن سمرقند تھا اور ولادت آپ کی کابل میں ہوئی۔ ہندوستان کی سرزمین طریقہ

نقشبندیہ سے نا آشنا اور اس طریقہ مبارکہ کی برکات سے محروم تھی۔ آپ اس طریقے کے پہلے بزرگ ہیں جو ہندوستان تشریف لائے۔ کچھ دنوں لاہور میں رہے اس کے بعد دہلی تشریف لے آئے اور وہیں قیام کیا، چالیس سال کی عمر میں دہیں وفات پائی۔ حزار مبارک دہلی میں زیارت گاہ عالم ہے۔ دو تین سال کے عرصے ہی میں آپ کا طریقہ بلادِ وسط یا بالواسطہ سارے ہندوستان میں پھیل گیا۔ صاحب تصانیف ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو سلسلہ قادریہ میں ہیں اور علم شریعت و طریقت دونوں میں بہت بلند مرتبہ رکھتے ہیں، آپ سے مستفید ہوئے اور بالآخر انہوں نے اپنے رسالے موصل المرید الی المراد میں تصریح فرمائی کہ نسبت فنا و بقا حاصل کرنے کے لئے طریقہ نقشبندیہ سے بہتر کوئی طریقہ نہیں اور یہ کہ طریقہ نقشبندیہ اذوق بالنتہ ہے۔ آپ کے کمالات کی زبردست شہادت اور آپ کی عظیم الشان منقبت کے لئے یہی کافی ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی آپ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ اخیر عمر میں جب کسی کے مرنے کی خبر سنئے تو فرماتے کہ قید خانے سے خوب رہائی پائی۔ اس جیلے سے موت کا اشتیاق کما حقہ ظاہر ہوتا ہے۔ ۲۵ جمادی الاخریٰ ۱۰۱۲ھ کو وفات پائی۔

۲۴۔ امام ربانی محرم اسرار سبع المشانی محبوب صمدانی

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد الفاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کاتب شریف اٹھائیسویں اور بعض کے نزدیک تیسویں پشت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ولادت شریف ۹۷۱ھ میں ہوئی اور ۲۸ صفر ۱۰۳۴ھ کو تریسٹھ سال کی عمر میں (موافق عمر شریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم) دار البقا کا سفر اختیار کیا۔ حزار مبارک سرہند شریف میں زیارت گاہ عالم ہے۔ آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں قرآن شریف حفظ کر لیا اور علوم ظاہری کی تحصیل اپنے والد ماجد اور دیگر علمائے سرہند شریف سے کی، پھر سیالکوٹ جا کر علم معقول کی چند کتابیں مولانا کمال کشمیری سے اور حدیث کی کتابیں شیخ یعقوب کشمیری سے پڑھیں۔ سلسلہ کبرویہ کی اجازت بھی آپ سے حاصل کی۔ کتب تصوف مثلاً عوارف و خصوص الفہم وغیرہ اپنے والد بزرگوار سے پڑھیں اور اکثر سلاسل صوفیہ مثلاً چشتیہ قادریہ سہروردیہ و کبرویہ وغیرہ کی اجازت اپنے والد ماجد سے حاصل کی۔ نیز قادریہ سلسلے کی نسبت اور حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر قدس سرہ کا خرقہ بواسطہ شاہ کمال کیتھلی حضرت شاہ سکندر کیتھلی سے حاصل کیا۔ والد ماجد کے وصال کے بعد آپ حج کے ارادہ سے روانہ ہو کر دہلی تشریف لائے اور حضرت خواجہ محمد باقی باللہ قدس سرہ کی خدمت میں پہنچ کر بیعت سے

مشرف ہوئے اور نقشبندیہ نسبت جس سے مراد و امام آگاہی و حضور و توجہ ہے بطریق اکمل حاصل کی اور اس درجہ پر فائز ہوئے کہ حضرت خواجہ موصوف قدس سرہ آپ کے متعلق فرماتے تھے ”شیخ احمد آفتابے است کہ مثل ماہزاراں ستارہ ہا در سایہ او گم اند“ (گویا شیخ احمد ایک آفتاب ہیں جس کے سائے میں ہمارے جیسے ہزاروں ستارے گم ہیں) اور فرمایا ”مثل این دریں وقت زیر فلک نیست۔“ (اس زمانے میں ان کی مانند آسمان کے نیچے کوئی دوسرا شخص نہیں ہے) ۱۔

آپ کے خوارق و کرامات بے شمار ہیں۔ اتباع سنت، بدعت سے پرہیز اور عزیمت پر عمل آپ کے طریقے کی بنیاد ہے، آپ کی ذات گرامی علم شریعت اور علم احسان دونوں کی جامع تھی اور آپ کی مجددیت بھی دونوں شعبوں پر حاوی ہے۔ احادیث میں ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ”ہر صدی کے آغاز میں میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو دین کی تجدید کریں گے۔“ یعنی جو بدعتیں رائج ہوں گی ان کو مٹائیں گے اور جو سنتیں متروک ہو جائیں گی ان کو پھر رائج کریں گے۔ چنانچہ اس ارشاد کے مطابق ہر صدی میں مجدد ہوتے رہے۔ اسی سلسلے میں گیارہویں صدی کے آغاز میں حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ ظاہر ہوئے۔ علمائے وقت مثلاً مولوی عبدالحکیم سیالکوٹی وغیرہ نے تسلیم کیا اور ہر زمانے کے علماء مثلاً شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آج تک سب ہی آپ کو مجدد الف ثانی مانتے رہے ہیں۔ خود آپ کے کارنامے اس کی بہترین شہادت ہیں۔ ابتدا ہی سے آپ کا غیر معمولی دینی شغف اور فراست مشہور تھی۔ فیضی نے اپنی بے نقط تفسیر سواطع الالہام میں آپ سے مدد لی تھی، ابوالفضل بھی آپ کا قائل تھا لیکن اکبری عہد میں کفر و الحاد اور رفس وغیرہ کا زور ہوا تو آپ نے اس کا مقابلہ کیا۔ جہانگیر بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہا تھا وہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سجدہ تعظیسی کرانا چاہتا تھا لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ چنانچہ آپ کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ اگرچہ اس وقت تک اکثر امرا مثلاً خان خاناں، سید صدر جہاں، خان اعظم، خان جہاں، مہابت خاں، تربیت خاں، اسلام خاں، سکندر خاں، دریا خاں، مرتضیٰ خاں، وغیرہ آپ سے بیعت ہو چکے تھے وہ لوگ آپ کے قید ہونے پر جہانگیر سے بغاوت کرنا چاہتے تھے لیکن آپ نے روک دیا۔ پھر جہانگیر کو خواب میں تنبیہ ہوئی تو اس نے آپ کو قید سے رہا کیا اور مرید بھی ہو گیا۔ اس کے بعد سجدہ تعظیسی موقوف ہوا، گاؤں کشی میں آزادی دی گئی، جو مسجدیں تباہ کر دی گئی تھیں دوبارہ بنوائی گئیں اور جس قدر خلاف شرع قانون تھے وہ سب منسوخ کئے گئے۔ جہانگیر نے قریب تین سال تک سفر اور حضر میں آپ کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھا۔

آپ کے خلفاء بکثرت ہوئے ہیں جو آپ کی حیات ہی میں مختلف بلاد اسلامیہ میں پہنچ گئے تھے۔ آپ کے سب صاحبزادے اعلیٰ مقامات پر فائز ہوئے ہیں۔ (۱)

۲۵۔ حضرت مجدد الدین ابوالکارم خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مجدد الف ثانی کے فرزند ثالث ہیں، آپ کے حالات عجیب و غریب ہیں، ایک ماہ میں حفظ قرآن مجید فرمایا اور سولہ سال کی عمر میں تمام علوم کی تحصیل سے فراغت پائی۔ گیارہ سال کی عمر میں ذکر و مراقبہ کا طریقہ اپنے والد بزرگوار سے سیکھ کر اس پر مواظبت شروع کی اور طریقت میں وہ کمال حاصل کیا جو کم کسی کو ہوا ہوگا۔ حضرت امام ربائی فرمایا کرتے تھے کہ محمد معصوم کا حال تحصیل طریقت میں صاحب شرح و قافیہ کے مثل ہے کہ جو کچھ ان کے دادار و زانہ تصنیف کرتے وہ ہر روز اس کو حفظ کر لیتے تھے۔ حضرت مجدد الف ثانی ان سے فرماتے تھے۔

تو یک نقطہ زیں لوح کدشتی ہر آنچہ نہادم تو برواشتی

اتباع سنت، عمل بعزیمت، تقویٰ وغیرہ میں حضرت مجدد علیہ الرحمہ کے قدم بقدم تھے، ولایت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے حامل تھے۔ اورنگ زیب عالمگیر غازی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مرید اور خلیفہ ہوئے اور دہلی کی سلطنت آپ ہی کے تصرف سے انہیں حاصل ہوئی۔ طریقہ کی ترویج آپ سے جس قدر ہوئی کسی سے نہیں ہوئی۔ نولاکھ کی تعداد آپ کے مریدوں کی بتائی جاتی ہے جن میں سے تقریباً سات ہزار مرتبہ خلافت پر پہنچے۔ آپ کی ولادت ۱۰۰۷ھ میں اور وفات ۹ ربیع الاول ۱۰۷۹ھ میں ہوئی۔ مزار مبارک سرہند میں زیارت گاہ عالم ہے۔ (۲)

۲۶۔ حضرت خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور ان کے خلیفہ ہیں۔ تحصیل طریقہ اپنے والد ماجد سے کیا۔ نہایت قوی التوجہ اور صاحب تصرف تھے۔ اورنگ زیب بادشاہ دہلی کے شاہزادے آپ کے مرید تھے آپ کا قیام دہلی میں رہتا تھا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں آپ کی خاص شان تھی۔ کوئی امر خلاف شریعت بادشاہ کے یہاں دیکھتے تو ذرا رعایت نہ کرتے اور بہت سختی سے اسے روکتے، اس بات سے حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ بہت خوشی محسوس کرتے تھے۔ آپ کی خانقاہ ہے۔

۱۔ تفصیلی حالات کے لئے دیکھئے: مولانا سید زوار حسین شاہ۔ حضرت مجدد الف ثانی

۲۔ تفصیلی حالات کے لئے دیکھئے: مولانا سید زوار حسین شاہ۔ انوار معصومیہ

دونوں وقت ہزار ڈیڑھ ہزار آدمیوں کو کھانا ملا تھا۔ آپ کی ولادت ۱۰۴۹ھ میں اور وفات ۱۹ جمادی الاولیٰ ۱۰۹۶ھ میں ہوئی۔ مزار مبارک سرہند شریف میں ہے۔

۲۷۔ حضرت مولانا سید نور محمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ

حضرت خواجہ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ کچھ دنوں حضرت حافظ محمد محسن رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی رہے تھے۔ آپ کا استغراق بہت بڑھا ہوا تھا۔ پندرہ برس تک یہ حال رہا کہ سوائے نماز کے اوقات کے آپ کو ہوش نہیں آتا تھا۔ اکل حلال میں بڑا اہتمام فرماتے تھے اور دنیا داروں سے بہت پرہیز رکھتے تھے۔ آپ کی وفات ۱۱۳۵ھ میں ہوئی۔ مزار مبارک دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء قدس سرہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔

۲۸۔ حضرت قیوم زمانی قطبِ جہانی شمس الدین

حبیب اللہ مرزا مظہر جان جاناں شہید رحمۃ اللہ علیہ

ساداتِ علوی سے ہیں اور حضرت سید نور محمد بدایونی کے اجل خلفاء میں سے ہیں۔ ان کے بعد حضرت شیخ محمد عابد اور دوسرے مشائخ سے بھی کسب فیض کیا۔ اپنے زمانے میں یکتائے روزگار تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ کے بے نظیر کمالات کے معترف تھے اور آپ کو نفس زکیہ، قیم طریقہ احمدیہ لکھا کرتے تھے یہی وقت حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو انہی نے آپ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ بڑے صاحب فیض و صاحب تصرف تھے۔ آپ کے حالات میں آپ کے خلفاء کی لکھی ہوئی مستقل تصانیف ہیں۔ آپ کی ولادت بعد اورنگزیب ۱۱۱۱ھ میں ہوئی اور شبِ عاشورہ میں جامِ شہادت نوش فرمایا۔ ایک رافضی نے آپ کو شہید کیا۔ ”عَاشَ حَمِيداً وَمَاتَ شَهِيداً“ مادہ تاریخ ہے۔ یعنی ۱۰ محرم ۱۱۹۵ھ

۲۹۔ مجددِ مائتہ ثالث عشر حضرت مولانا عبد اللہ

المعروف بہ شاہ غلام علی رحمۃ اللہ علیہ

آپ کی جائے ولادت بٹالہ ضلع گورداس پور پنجاب ہے۔ اٹھارہ برس کی عمر میں دہلی آئے اور حضرت مرزا صاحب شہید کی خدمت میں پندرہ سال رہ کر کمالاتِ نادورہ حاصل کئے۔ آپ سے اس

قدر فیض ہوا کہ اس کی مثال متقدمین میں بھی کم ملتی ہے۔ مولانا خالد روئی جو اس وقت کے اعلم العلماء تھے کردستان سے آپ کے پاس آئے اور نو مہینے آپ کی خدمت میں رہ کر امام طریقت بن کر واپس گئے اور بلاد اسلامیہ میں علماء و فضلا کا آپ کی طرف اس قدر رجوع ہوا کہ آپ کے نام سے طریقہ خالدیہ مشہور ہو گیا۔ مولانا خالدؒ نے عربی و فارسی میں متعدد قصائد آپ کی شان میں لکھے۔ ایک مدحیہ قصیدہ میں لکھتے ہیں کہ میں نے پیر کی تلاش میں ساری دنیا چھان ڈالی مگر آپ کا مثل نہ پایا فرماتے ہیں:

زاقصائے خطا تا غایت مغرب زمیں امروز نباشد هیچ کس مانند از نوع انسانی
نہ شد با طول صحبت ز اولیائے یثرب و بطن میسر انچه از وے شد مرا تا دیدہ ارزانی

مولانا خالد کے حالات میں علامہ شامی شارح در مختار نے ایک مستقل رسالہ تالیف کیا جس کا نام ”سل الحسام البندی نصرۃ مولانا خالد القشیری“ ہے۔ سرسید نے بھی آپ کی بے حد تعریف لکھی ہے۔ ولادت شریف ۱۱۵۸ھ میں اور وفات ۲۲ صفر ۱۲۴۰ھ کو ہوئی اور خانقاہ مظہریہ میں اپنے مرشد حضرت شہید کے پہلو میں دفن کئے گئے۔

۳۰۔ شیخ الطریقت والحقیقت

مولانا الشیخ ابوسعید زکی القدر رحمۃ اللہ علیہ

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کی اولاد میں اور حضرت خواجہ محمد معصومؒ کی نسل سے ہیں۔ آپ کی ولادت شہر راپور میں یکم ذیقعدہ ۱۱۹۶ھ کو ہوئی۔ حفظ قرآن مجید و مشق جوید و تحصیل علوم سے فارغ ہو کر آپ نے حضرت شاہ درگاہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی جو مشائخ مجددیہ زبیریہ میں سے تھے۔ تکمیل نسبت کے بعد اجازت و خلافت سے ممتاز ہوئے اور مرجع خلائق بنے۔ اس مرتبے پر پہنچنے کے بعد حضرت شاہ غلام علیؒ کی طرف رجوع کیا اور حضرت ممدوح نے باصرار تمام آپ کو اپنا جانشین بنایا۔ آپ نے سلوک پر ایک نفیس رسالہ ”ہدایت الطالبین“ نامی لکھا ہے جس کا ترجمہ متعدد زبانوں میں ہو چکا ہے۔ اپنے مرشد کی وفات کی دس سال بعد سفر حج سے واپسی پر عید الفطر کے دن ۱۲۵۰ھ ٹونک میں رحلت فرمائی۔ نعش مبارک دہلی لائی گئی اور اپنے پیر و مرشد کے پہلو میں دفن کئے گئے۔ مادہ تاریخ:

ع ستون محکم دین نبی ﷺ قادہ زیا

۳۱۔ حضرت شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ

آپ حضرت شاہ ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند اور خلیفہ ہیں، غدر کے وقت آپ کی مقبولیت کی وجہ سے حکومت کو شبہات پیدا ہوئے تو آپ اپنی خانقاہ و تبع خانہ وغیرہ کو حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے کر کے عازم حرمین شریفین ہو گئے۔ ماہ صفر ۱۲۷۰ھ میں مکہ معظمہ پہنچے چار ماہ وہاں قیام کر کے مدینہ منورہ روانہ ہوئے وہاں سے تحریر فرمایا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے میں نے مدینہ منورہ کی اقامت اختیار کر لی ہے۔ آپ کے فیض سے حرمین شریفین کے لوگ داخل سلسلہ ہوئے اور روزانہ تین مرتبہ حلقہ سراقبہ اور ختم شریف کا سلسلہ جاری کیا۔ ۲ ربیع الاول ۱۲۷۷ھ کو مدینہ منورہ میں آپ نے وفات پائی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ (۱)

۳۲۔ حضرت حاجی دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ

آپ کی ولادت ۱۲۱۶ھ میں ہوئی۔ بچپن ہی سے آپ پر فقر کی محبت غالب تھی۔ دیے تحصیل علوم ظاہری میں مشغول تھے۔ ایک بار شہر کامل میں آپ اچانک بے ہوش ہو گئے اور تیرہ دن تک بے ہوش رہے۔ پھر پشاور روانہ ہوئے اور وہاں سے بغداد، کردستان، بصرہ وغیرہ شہر بہ شہر تلاش مرشد میں روانہ ہوئے اور قلات (بلوچستان) ہوتے ہوئے بھی پہنچے اور وہاں شیخ الشیوخ حضرت ابوسعید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر آپ نے بیعت کی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں حج کے لئے جا رہا ہوں، آپ یا تو یہیں ٹھہریں یا دہلی جا کر میرے فرزند احمد سعید سے توجہات حاصل کریں چنانچہ آپ دہلی روانہ ہو گئے اور حضرت شاہ احمد سعید کی خدمت اقدس میں تقریباً سو سال رہے اور اجازت طریقہ نقشبندیہ، قادریہ و پشتیہ حاصل کی، اس کے بعد اپنے شیخ کے ایما سے خراسان روانہ ہو گئے۔ حضرت شاہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ آپ پر خاص عنایت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ متعدد خطوط انہوں نے آپ کی طرف ارسال کئے جو ”تخفہ زواریہ“ کے نام سے شائع ہو چکے ہیں۔ آپ کی وفات شب شنبہ ۲۲ رثوال ۱۲۸۳ھ کو ہوئی۔ مزار پر انوار موسیٰ زئی شریف (ذریہ اسماعیل خاں) میں ہے۔ (۲)

۳۳۔ حضرت امام الاولیا خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ

ولادت ۱۲۴۴ھ بمقام اونی (تحصیل کلاچی، ضلع ڈیرہ اسماعیل خاں) ہوئی۔ قبیلہ اچکزئی کے

۱۔ ملاحظہ کیجئے: تخفہ زواریہ ۲۔ تفصیلی حالات کے لئے ملاحظہ فرمائیں تخفہ ابراہیمیہ

ابراہیم خیل سے تعلق ہے۔ صرف ونجو، فقہ اور اصولی تفسیر وغیرہ سے فارغ ہوئے تو ایک دن اپنے ماموں مولانا نظام الدین کا سلام و پیام پہنچانے کے لئے حضرت حاجی دوست محمد قندھاری قدس سرہ کی خدمت میں پہنچے، وہاں پہنچتے ہی عجب کیفیت طاری ہوئی آخر جمعہ ۸ جمادی الاخریٰ ۱۲۶۶ھ کو بیعت ہوئے اور اپنے شیخ ہی سے صحیح ستہ اور علوم سیر و تصوف وغیرہ کی تحصیل کی، ان کی خدمت میں ہر وقت ساتھ رہتے اور رشد و ہدایت کے لئے ان کے حکم کے بموجب موسیٰ زئی سے ذریعہ اسماعیل خاں (قریب چالیس میل) ہر روز کئی ماہ تک آتے جاتے رہے۔ ۲ رمضان المبارک ۱۲۸۳ھ کو خلافت اور جانشینی حاصل ہوئی۔ ۱۲۸۷ھ میں حج کیا اور مدینہ منورہ میں معدہ کو خالی رکھنے کے لئے خورد و نوش ترک کیا۔ مسٹر شہین کی تربیت بنفس نفیس فرماتے، ورتجہ کے سے بیدار فرما دیتے۔ آخر عمر میں ضیق النفس، فالج، رعشہ وغیرہ امراض میں مبتلا رہے۔ ۲۲ شنبہ ۱۳۱۳ھ کو وصال ہوا۔ مولانا محمود شیرازی نے تاریخ وصال کہی:

مہر سپہر عالم دیں در محاق شد

۴ ۱ ۳ ۱ ۵ (۱)

۳۴۔ حضرت سراج الاولیاء زبدۃ الاصفیاء خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ

دوشنبہ ۱۵ محرم ۱۲۹۷ھ کو موسیٰ زئی شریف میں پیدا ہوئے۔ نثر و نظم، صرف ونجو، عقائد، علم تجوید و قرأت، مطول، شرح و قایہ، جلالین، مشکوٰۃ و ابن ماجہ وغیرہ مولوی محمود شیرازی سے پڑھیں اور بقیہ کتابیں حسامی سے آخر تک مولوی حسین علی سے پڑھیں۔ پھر کتب تصوف اپنے والد ماجد حضرت عثمان دامانی سے پڑھیں۔ ۷ ربیع الاول ۱۳۱۳ھ کو حلقہ شریف کے لئے مامور ہوئے اور نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، قلندریہ، شکاریہ، مداریہ، و کبرویہ سلسل میں مجاز ہوئے۔ والد ماجد کی ضعیفی کی وجہ سے خود ان کی حیات میں حلقہ کراتے تھے۔ خراسان، ہرات، بخارا، عرب و ہند کے بکثرت لوگ مستفیض ہوئے جمعہ ۲۶ ربیع الاول ۱۳۳۳ھ کو وصال ہوا۔ (۲)

۳۵۔ حضرت تاج الاولیاء غریب نواز خواجہ

محمد فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ

اصلی وطن ضلع میانوالی ہے۔ آباؤ اجداد عباسی یاغیہ کے ساتھ عرب سے سندھ میں آئے اور

وہاں سے ضلع میانوالی میں آکر آباد ہو گئے اور داؤد پوترے ہونے کی وجہ سے ان کی بستی کا نام داؤد خیل پڑ گیا۔ وہیں ۱۲۷۰ھ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ۱۸۹۶ء کے قریب حضرت نے مع اہل وعیال حجاز مقدس کا ارادہ کیا چونکہ اس وقت ریل گاڑی نہ تھی اس لئے کشتی تیار کی اور دریائے سندھ کے راستے روانہ ہوئے جب موضع جتوئی (ضلع مظفر گڑھ) پہنچے تو حسب معمول رات گزارنے کے لئے دریا کے کنارے قیام کیا اسی شب کو وہ کشتی چوری ہو گئی چنانچہ دریا کے قریب جھلار مولوی غوث بخش میں قیام فرمایا۔ حبیب اللہ بچوں کو پڑھانے اور کاشتکاری کرنے لگے۔ پھر جتوئی کے قریب ایک جگہ فقیر پور کے نام سے آباد کی لیکن وہاں تک پہنچنے میں لوگوں کو سخت دشواری ہوتی تھی اس لئے شہر سلطان سے تقریباً چار میل کے فاصلے پر زمین خرید کر مسکین پور آباد کیا اور وہیں کاشتکاری بھی فرمانے لگے داؤد خیل کے قیام کے زمانے میں حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیعت کے لئے حاضر ہوئے لیکن اس وقت حضرت بہت ضعیف تھے اس لئے آپ کے خلیفہ حضرت لعل شاہ دندوی علیہ الرحمہ سے بیعت کی اور بہت سے مدارج سلوک طے کئے اور جب حضرت شاہ صاحب کا وصال ہو گیا تو حضرت خواجہ سراج الدین رحمۃ اللہ علیہ سے تکمیل سلوک کی۔

عربی و فارسی اور دینیات کی تعلیم کی تکمیل حاصل تھی۔ دورہ حدیث حضرت مولانا احمد علی سہارنپوری سے پڑھا تھا ”آپ کا خط بہت پاکیزہ تھا کھیت میں ہل چلاتے ہوئے اسم ذات کا ذکر بھی فرماتے جاتے تھے زہد و تقویٰ میں کمال حاصل تھا اور مشکوک غذا سے سخت پرہیز تھا۔ مروجہ نذرانے سے سخت نفرت تھی، آپ کے حرم اول سے تین لڑکے آٹھ لڑکیاں اور حرم دوم سے پانچ لڑکے اور تین لڑکیاں پیدا ہوئیں۔

دہلی کے تبلیغی سفر میں آپ کو فالج ہو گیا۔ اسی حالت میں مسکین پور واپس ہوئے اور بروز پنج شنبہ رمضان المبارک کی چاند رات کو ۸۴ سال کی عمر میں ۱۳۵۴ھ مطابق ۲۸ نومبر ۱۹۳۵ء کو وصال ہوا۔ آپ کے تفصیلی حالات مقامات فعلیہ میں ملاحظہ فرمائیں۔

۳۶۔ حضرت قطب زماں خواجہ خواجگاں

الحاج خواجہ محمد سعید قریشی رحمۃ اللہ علیہ

۱۸۹۹ء/۱۳۱۷ھ میں بمقام احمد پور شرقیہ (ریاست بہاولپور) پیدا ہوئے۔ سلسلہ نسب حضرت خواجہ بہاؤ الدین زکریا ملتانی قدس سرہ سے ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم اور فارسی کی متداول کتابیں

وطن میں پڑھیں، والدین ماجدین کا سایہ نو عمری میں اٹھ جانے کی وجہ سے سلسلہ تعلیم ختم کرنا پڑا اور گھر کے کاروبار اور بھائی بہنوں کی تربیت میں مشغول ہو گئے۔ مزارعین کی طرح سخت جفاکشی سے زراعت کرتے تھے۔ شروع ہی سے اتباع سنت کا شغف تھا اور عجیب و غریب کیفیات طاری رہتی تھیں۔ چنانچہ آپ حضرت غریب نواز محمد فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے یکم فروری ۱۹۲۴ء (جمعہ ۲۵ جمادی الاخریٰ ۱۳۴۲ھ) کو بیعت ہوئے اور ۲۳ شوال ۱۳۴۷ھ کو بمقام فقیہ پور (ضلع مظفر گڑھ) خلافت سے سرفراز ہوئے۔ نقشبندیہ مجددیہ طریقے کے علاوہ قادریہ، چشتیہ اور بنوریہ طریقے بھی حاصل کئے۔ خلعت کے بعد آپ کو دہلی میں تبلیغ کرنے کا حکم ملا۔ چنانچہ آپ نے دہلی، ریتک، کرناٹ، پٹی پت، کیٹھل، تھانیس وغیرہ کا سفر کیا، بکثرت دُک بیعت ہوئے بکثرت اجنبی بھی داخل سلسلہ ہوئے۔ آپ علم لدنی سے بہرہ مند تھے۔ زہد و تقویٰ، شایستگیات، مہمان نوازی، توکل، اخلاص، تسلیم و رضا وغیرہ اوصاف میں یگانہ تھے۔ کشف، تصرفات اور کرامات میں بھی بے مثل تھے۔ بے شمار متوسلین اور بکثرت خانقاہ آپ کی اولاد معنوی ہیں۔ آپ کے دو صاحبزادے اور ایک صاحبزادی یادگار ہیں۔

ریاضی تکالیف اور دردِ درود کی شکایت تھی۔ غرض تکلیف زیادہ ہوئی اور پانی پیت میں بروز جمعہ ۱۹ ربیع الثانی ۱۳۶۳ھ (۱۳ اپریل ۱۹۴۴ء) کو وصال ہوا اور حضرت قاری عبدالرحمن پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب فن ہوئے۔ وصال کی تاریخ اس شعر سے برآمد ہوتی ہے۔

قطبِ دوراں، روحِ عرفاں، سعدِ دینِ خواجہ سعید

دل ہو انور اس قریشی پارسا کے واسطے

۴ ۴ ۹ ۱ ۶

۳ ۶ ۳ ۱ ۵

مناجات منشور

طالب مولا کو چاہئے کہ رات کو تہجد کے بعد جو کہ قبولیت خاص کا وقت ہے مندرجہ ذیل مناجات نہایت عجز و نیاز اور حضور دل کے ساتھ پڑھے۔ بار خدایا! اپنی جان پر کھیل جانے والے عاشقوں کی عزت کے واسطے جنہوں نے محبت کے قمار خانے میں دونوں جہان کو بار دیا مجھے اپنی محبت کے نشے سے مست کر، تاکہ غیروں کی محبت میرے دل میں ہرگز نہ رہے۔ بار خدایا! علی الصبح بیدار ہونے والے عاشقوں اور آنسو برسانے والے دردمندوں کی عزت کے واسطے عشق کے شراب خانے سے مجھے محبت کی شراب پلا، تاکہ اس کی مستی سے اپنی ہستی پر کھیل جاؤں بار خدایا! اپنی پاک ذات کے دیدار کے مشتاقوں کی عزت کے واسطے جو تیرے عشق میں جان بازی کرتے ہیں میری روح کی بلبل کو اپنے جمال کے باغ پر والہ و شیدا کر، تاکہ تیرے ذوق و شوق میں اپنی ذات سے بے خود اور مست ہو جاؤں۔ بار خدایا! تیز رفتار عاشقوں کی عزت کے واسطے جو دونوں جہانوں سے بے فکر ہیں اپنی محبت کے قید خانے میں محبوس کر، اور اپنے شوق کا طوق میری گردن میں ڈال۔ بار خدایا! اپنے پاک بزمردوں کی عزت کے واسطے، جنہوں نے اپنے دلوں کو تیرے غیر سے پاک کر دیا ہے میرے دل کو ماسو، سے ہٹالے تاکہ کوئی سانس بھی تیری یاد اور تیرے حضور کے بغیر نہ لے سکوں۔ بار خدایا! گوشہ نشین عابدوں کی عزت کے واسطے جو کسی وقت بھی تیری عبادت سے فارغ نہیں ہیں اور اپنے قصوروں سے سر بھی نہیں اٹھا سکتے اس مفلس بیمار کو رات و دن اپنی طاعت میں مشغول رکھ، تاکہ کسی وقت بھی کسی اور کام میں نہ لگوں۔ بار خدایا! اہل معرفت عارفوں کی عزت کے واسطے، جو اپنے دل کے شیشے کو ماسواء کے گرد و غبار اور غفلت کی کدورت سے صاف و شفاف رکھتے ہیں غفلت کے پردے کو میری بصیرت کی آنکھ سے دور رکھ اور ہر ایک چیز کی حقیقت جس طرح پرکھنی واقع ہے مجھے دکھا۔ بار خدایا! اپنے مقرب المقربین کی عزت کے واسطے جن کا دل تجلیات کے انوار سے روشن ہے، اپنی معرفت کے نور سے میرے باطن کو منور کر اور میرے دل کے فانوس کو تجلیات کی شمع سے روشن فرما، تاکہ بے ہودہ خیالوں اور باطل فکروں سے محفوظ رہ سکوں۔ بار خدایا! عاشقوں کی سرد آہ اور تیرے فراق میں جھلے ہوؤں کے سینے کے نور کی عزت کے

واسطے جو وصال کے ذوق و شوق کے غلبوں سے لذتیں لیتے اور خوش ہوتے ہیں غفلت کے سمندر میں ڈوبے ہوؤں کو اپنے کرم و عنایت کے شراب خانے سے محبت کا ایک گھونٹ پلا، تاکہ تیری مغفرت کے دریا سے تر و تازہ اور غفلت کی غیند سے بیدار ہوں۔ بار خدایا! نہ کوئی میرا عمل ایسا ہے کہ تیری بزرگ اور برتر درگاہ کے قابل ہونہ میری اور کوئی بات ایسی ہے کہ اس درگاہ میں قبولیت کا شرف پاسکے۔ بار خدایا! مجھے ایسا دل عطا کر جس میں سوائے تیرے اور کچھ نہ ماسکے اور جو تیرا غیر ہے اس میں ایک جو بھر بھی نہ ملے۔ بار خدایا! مجھے وہ زبان عطا فرما کہ ہر دم تیرا ہی شکر اور حمد و ثناء کہے اور ایسا نفس عطا کر جو کلمہ طیبہ کے ساتھ تیری طرف بھاگے اے خدا! تو وہی تو ہے جو اپنی رحمت اور کرم کے دریا سے اپنے بندوں کو تر و تازہ کرتا رہتا ہے، تو وہی تو ہے جو گنہگاروں کو اپنے کمال فضل و کرم سے منزلی مقصود پر سلامتی کے ساتھ پہنچاتا ہے۔ اے خدا! ہماری بے نصیبی اور محرومی ہماری اپنی ہی خودی کی بدولت ہے اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس سے رہائی دے اور اپنے ساتھ آشتائی۔ بار خدایا! عنایت کی ایک نظر مجھے ناچیز کے حال پر فرما کہ میں سخت درمائدہ ہوں اور اپنی طرف کا راستہ دکھا کہ تیرے در پر کھڑا ہوں۔ بار خدایا! اپنے کرم و احسان کے ددا خانے سے مجھے شربت پلا کہ میں غفلت کی بیماری سے لاچار ہوں اور عشق کے شراب خانے سے شوق کا ایک پیالہ انعام فرما کہ ماسوا میں گرفتار ہو جانے کے ادبار میں پڑا ہوں۔ بار خدایا! ہماری زبان کو ان باتوں سے جن میں ہمارا نقصان ہے تو ہی خاموش رکھ اور ہمارے دلوں کو ان خیالات سے جن میں ہماری خواری ہے تو ہی فراموش رکھ۔ بار خدایا! ہمیں ایسا دقت عنایت کر کہ ہم اپنے گزشتہ دکھ و درد سے لے جائیں اور ایسی حالت عطا کر کہ ناشدنی رنج کو اپنی گردن پر نہ لے جائیں۔ بار خدایا! جو تجھے اور سوغاتیں تو نے ہمیں انعام کئے ہیں ہماری بے ادبیوں کے باعث ہم سے واپس نہ لے۔ بار خدایا! تجھ پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے پس ہماری بد اعمالیوں پر تو ہی پردہ ڈال اور جبکہ تجھ پر کچھ بھی مشکل نہیں ہے تو ہماری بد اعمالیوں کی رسوائی سے نجات دے۔ بار خدایا! ہم مفلس و قلاش بے شک بہت بڑے عاصی اور گنہگار ہیں لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اپنے کمال کرم سے ہم کو مقبولوں کی جماعت میں داخل کر۔ بار خدایا! ہماری برائیوں کو بخش دے اور ہماری بد کرداریوں کی طرف نہ دیکھ۔ آیات

گرچہ غفلت کردہ ایم ما بخش

بے نیاز! بر نیاز ما بخش

عذر ناہموار مارا در پذیر

پائے در گل ماندگاں را دھگیر

از مردوں افتادگاں را در کشا

باطن سرکشگان را رہ نما

بارخدا یا! ہمارے زخموں کے آئینوں کو پریشان تغیرات کی خس و خاشاک سے خالی کر اور ہماری ناقص اور ست فہموں کو اپنے عشق و محبت کے ادراک سے بزرگی بخش۔ بارخدا یا! اپنے بے نہایت کرم اور بے غایت فضل کی عزت کے واسطے ہم کو اپنی درگاہ سے محروم نہ کر اور آخر دم میں کہ زندگی کی امید منقطع ہے ہمارے کانوں کو لَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا کی آوا سے مشرف کر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت و عزت اور اس کی آل و اصحاب کے واسطے۔ اشعار

دشمنی کچھ میرے خدا
تاکہ کوئی دم ہوں نہ میں تجھ سے جدا
دمدم ہوتا رہوں تجھ پر فدا
رزد تجھ سے بھی ہے اے خدا
ہو زباں پر ذکر دل میں ہو حضور
ماسوا تیرے یہ دل ہو سب سے دور
بے حضور دل نہ لو میں تیرا نام
جبکہ اوں میں ہو حضور دل تمام
ہر گھڑی ہر لحظہ ہو تیرا حضور
بے جہت بے کیف مجھ کو۔ غفور
التجا کس سے کروں تیرے سوا
کون برائے گا میرا مدعا
نور وحدت کر اے مجھ پر آشکار
بس یہی ہے مدعا پروردگار
یہ دعا عاجز کی ہے لچو قبول
از برائے آل و اصحاب رسول ﷺ

اَللّٰهُمَّ اَحْرِقْ عَوَارِضَ قَلْبِيْ بِبَارِ عَشْقِكَ وَارْدُدْ سَوْفِيْ اِلَى جَمَالِكَ وَ
مَحَبَّتِكَ وَنُورِ قَلْبِيْ بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ وَاقْضِ حَاجَاتِ مَنْ يَّبْنِيْ وَبَيْنِكَ يَا
ذَالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ آمِيْن

تعویذات و عملیات

چند ایسے عملیات و تعویذات درج کئے جاتے ہیں جو بزرگوں کے معمول میں ہیں اور شریع شریف کے خلاف نہیں ہیں تاکہ حق سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی برکت سے شفا بھی ہو اور دین بھی بچا رہے اور مال و آبرو کا نقصان بھی نہ ہو۔ لیکن سالک کو چاہئے کہ بلا اجازت شیخ اس کام میں مشغول نہ ہو کیونکہ اس میں سراسر نقصان ہے ہاں کبھی کبھار کسی خاص ضرورت کے وقت کوئی تعویذ وغیرہ لکھ کر خود استعمال کرنا یا کسی کو دینا کوئی مضائقہ نہیں رکھتا ہے۔

تعویذ لکھتے وقت ان باتوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہئے کہ قرآن مجید کی آیت بے وضو نہ لکھیں، نہانے کی ضرورت میں بھی نہ پڑھیں اور جس کاغذ پر قرآن مجید کی آیت لکھ کر تعویذ بنائیں اس پر ایک اور سادہ کاغذ لپیٹ دیں تاکہ تعویذ لینے والا اگر بے وضو ہو تو اس کو ہاتھ میں لینا درست ہو اور چینی کی تشتی بھی آیت لکھ کر بے وضو کے ہاتھ میں نہ دیں بلکہ آپ خود پانی میں گھول دیں اور جب تعویذ کی ضرورت نہ رہے تو اس کو پانی میں گھول کر کسی ندی، نہر یا کنوئیں میں چھوڑ دیں۔

بعض لوگ خون سے تعویذ لکھتے ہیں سو شریعت میں بہنے والا خون مثل پیشاب کے ناپاک ہے اس سے تعویذ لکھنا ناجائز اور بہت بری بات ہے اور ایسا تعویذ اگر بازو پر بندھا ہو یا جیب میں پڑا ہو تو نماز بھی درست نہ ہوگی، اسی طرح بعض تعویذات و عملیات میں تصویریں بنائی جاتی ہیں، بعض قرآن مجید الناریہ ہتے ہیں، بعض قرآن مجید کے اندر اور عبارتیں اس طور سے داخل کر دیتے ہیں کہ قرآن پاک کی ترتیب و نظم میں خلل واقع ہو جاتا ہے یہ سب حرام اور معصیت ہے۔ بعض تعویذوں کا استعمال اس طرح کیا جاتا ہے کہ جس سے ان کی بے ادبی ہوتی ہے مثلاً کسی کے آنے جانے کی جگہ دفن کیا جاتا ہے تاکہ اس کے اوپر آمد و رفت ہو یا اور جس طریقے سے بھی بے حرمتی و بے تعظیمی ہوتی ہو سب ناجائز ہے۔

تعویذ اور جھاڑ پھونک تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے ایک یہ کہ تعویذ افسوں کلام اللہ اور اس کے صفت سے ہو اور دوسری یہ کہ عربی میں ہو، یا اس زبان میں جس کے معنی معلوم ہوں۔ تیسری یہ کہ یہ اعتقاد ہو کہ افسوں بالذات موثر نہیں بلکہ بتقدیر الہی اثر کرتا ہے اور افسوں (منتر وغیرہ) تین قسم کا

ہے۔ ایک وہ کہ جس کا مطلب اور معنی معلوم نہیں تو اس سے پرہیز کرنا واجب ہے کہ مبادا اس میں شرک ہو، دوسری یہ کہ بکلام الہی اور بصفات ربانی ہو تو جائز ہے پھر اگر احادیث میں منقول ہے تو وہ مستحب ہے۔ تیسری قسم یہ کہ اسار ربانی کے سوا فرشتہ یا ولی یا جلیل القدر مخلوقات چنانچہ عرش کے نام سے ہو تو اس سے پرہیز واجب نہیں اور اگر شرع میں اس کی اجازت نہیں تو اس کا ترک کرنا بہتر ہے مگر جبکہ متضمن تعظیم ہو جیسا کہ غیہ اللہ کا حلف تو اب پرہیز کرنا اکت ہے جو تعویذ جداگانہ غلاف میں ہو یعنی تعویذ پر مڑھا ہوا نہ ہو تو اس کا پاخانہ میں لے جانا مکروہ تحریمی نہیں اور پرہیز کرنا یعنی باہر رکھ جانا بہتر ہے۔ (۱)

تعویذات و عملیات کو موثر حقیقی نہ سمجھے بلکہ اس کا اثر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانے اور اگر کسی کافر کو تعویذ دینا ہو تو بہتر ہے کہ آیات قرآنی نہ لکھے بلکہ یا تو وہ حروف جدا جدا لکھ دے یا ان حروف کے ہند سے لکھ دے یا اور کچھ جائز عبارت لکھ دے۔ (۲)

۱۔ برائے محافظت از جمیع آفات و بلیات ارضی و سماوی

معمول: سورۃ فاتحہ، آیۃ الکرسی، چہار قل پڑھ کر دم کرنا از حد مفید ہے۔

۲۔ برائے دفع سحر و جادو و برائے دفع زہر گزیدن مار

(سانپ کے کانٹے کے لئے) مندرجہ بالا معمول نمک پر پڑھ کر کھلانا اور زخم پر لگانا نہایت مفید اور مجرب ہے۔ (دفع سحر و جادو کے لئے) روزانہ تین مرتبہ یہی معمول پڑھ کر تمام وجود پر دم کرے۔

۳۔ اگر کسی کو دیوانہ کتا کاٹ لے

تو سورۃ فاتحہ اور چہار قل پڑھ کر دم کرے از حد مجرب ہے۔

۴۔ برائے جمیع امراض و اسقام و آلام و

دفع جن و آسیب و بد نظر و غیرہ

حد مفید ہے۔ معمول یہ ہے: سورۃ فاتحہ، چار قل، آیۃ

وَ اِنْ يَسْكُذُ الَّذِينَ كَفَرُوا الْيُزْلِقُوْنُ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَ

يَقُوْلُوْنَ اِنَّهُمْ مَجْنُوْنٌ وَّمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِيْنَ وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ

نَزَلَ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ۝ الٰهِي بِحُرْمَةِ حَضْرَتِ حَاجِي دُوسْتِ مُحَمَّدٍ قُنْدَهَارِي قُدْسِنَا اللّٰهُ تَعَالٰی بِسِرِّهِ الْاَقْدَسِ اَللّٰهُمَّ اشْفِ لِصَاحِبِ هَذَا الْمَرَضِ بِحَوْلِكَ وَقُدْرَتِكَ وَجَبْرُوتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
اس تمام مجموعے کو پڑھ کر دم کریں اور پلائیں۔

۵۔ برائے سخت امراض

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الْهَامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ الْهَامَّاتِ مِنْ عَضْبِهِ وَعِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنَ وَ اِنْ يَّحْضُرُوْنَ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ۝ يَا شَافِي يَا شَافِي وَ صَلِّ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ
لکھ کر بازویاں گلے میں باندھے اگر تمام وجود یا اعضا میں کسی جگہ درد ہو تو اس تعویذ کو کاغذ پر لکھ کر پانی میں حل کر کے اکثر اس پانی کو پلائیں اور کسی قدر پانی بچ کر روغن تلخ میں ڈال کر اس جگہ کو اس روغن سے چرب کریں، بفضلہ تعالیٰ خیر ہو جائے گی۔

۶۔ تعویذ برائے حفظِ طفل از جمیع آفات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ (۱) شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ وَ عَيْنٍ لَا مِئَةَ تَحَصَّنْتُ بِحَصْنِ اَلْفِ اَلْفِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ۝ وَ صَلِّ اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

۱۔ بعض نسخوں میں یہ جملہ اس طرح ہے:

مِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَا مِئَةَ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَ هَامَّةٍ تَحَصَّنْتُ بِحَصْنِ

اس تعویذ کو لکھ کر گلے میں ڈالے۔ یہ عمل جن و آسب کے لئے بھی مفید ہے۔

۷۔ برائے محافظتِ زراعت

کاغذ پر لکھ کر کورے سفالہ میں بند کر کے اس کو زراعت کے تختہ میں دفن کر دے۔
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ یَا رَزَاقُ الْعِبَادِ یَا خَلَّاقُ الْخَلَائِقِ یَا فَاطِرَ
 السَّمَوَاتِ یَا مُنْبِتَ الزَّرْعِ فِی الْأَرْضِ وَالنَّبَاتِ وَیَا مُجِیْبَ الدَّعَوَاتِ
 اذْقِعْ مِنْ هَذَا الزَّرْعِ شَرَّ الْهُوَامِ وَالْوُحُوشِ وَشَرَّ الْفَارَسِ وَالْخَنَازِیرِ
 الْمُفْسِدَةِ وَارْزُقْنَا رِزْقًا حَسَنًا ۝ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ سَیِّدِنَا
 مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِیْنَ

۸۔ تعویذ اسماءِ اصحابِ کہف

برائے برکت و امان از غرق و حرق و غارت وغیرہ ذالک از امراض و حاجات ان اہل کو
 لکھ کر مکان، کشتی یا متاع میں یا اپنے پاس رکھے امان الہی میں رہے۔
 بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اِلٰهِنِّیْ بِخُرْمَةٍ یَّمْلِئُهَا مَکْسَمِنَا مِیْلَسِنَا
 مَرْتُوش دَبْدَبُنُوش شَاد نُوش مَرطُونَس اسمِ کلہم قطمیر
 حضرت خواجہ محمد عثمان دامانیؒ سے مروی ہے کہ اسماءِ اصحابِ کہف کتابوں میں چند طریقوں
 سے لکھے ہیں لیکن مجھے اپنے پیر و مرشد سے اسی طریق پر پہنچے ہیں۔

۹۔ تعویذ برائے شفا ہر درد

اس آیت شریفہ کو تین روز متواتر کاغذ پر لکھ کر پانی میں حل کر کے اس پانی کو پلائیں اور درد کی جگہ
 مالش کریں انشاء اللہ تعالیٰ مفید ہوگا۔

لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشِیَةِ اللّٰهِ ۝
 وَتَلَّكَ الْاَمْثَالَ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَفَكَّرُوْنَ ۝ یَا شَافِیْ یَا شَافِیْ یَا شَافِیْ

۱۰۔ تعویذ برائے حاملہ ہونے عورت کے اور جننے فرزندِ نرینہ کے

اسم یا مُبْدِیْ ء کو نو ٹکڑے کاغذ پر لکھیں جس وقت عورت حیض سے فارغ ہو، اوّل مہینے میں تین
 رات مجامعت کریں اور صبح کو ہر روز ایک ایک تعویذ پڑھیں۔ اس ترکیب سے تین ماہ میں یہ نوعد و تعویذ

نوش کریں اور اس آیت شریفہ کو لکھ کر عورت کو دیں کہ وہ گلے میں اس طرح لٹکائے کہ وہ تعویذ آیت شریفہ کا دو انگشت زیر ناف آویزاں رہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ عورت حاملہ ہو کر فرزند زینہ بنے گی۔ وہ آیت شریفہ یہ ہے۔

اَللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْثٰى وَمَا تَغِيْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمَقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيْرُ الْمُتَعَالٰى ط يَزَارُ كَرِيْمًا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ ذَا سُمَّةٍ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝ بِحَقِّ مَرْيَمَ وَ عِيسٰى ابْنَا صَالِحَا طَوِيْلَ الْعَمْرِ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ وَ اَلِهٖ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِمْ وَ سَلَمَ

۱۱۔ تعویذ برائے حمل خشک شدہ

جس عورت کا حمل خشک ہو گیا ہو اس کے لئے یہ تعویذ چینی کے برتن میں لکھے، چالیس روز بلا تاخیر اس کو یہ تعویذ پلائے بفضلہ تعالیٰ حمل نمو حاصل کر کے ظاہر ہوگا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط سُبْحٰنَ الَّذِیْ خَلَقَ الْاَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِثُ الْاَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ط وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَ اَلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

۱۲۔ تعویذ برائے دفع تپ ہر قسم

تَكْهِنُ عَصَ ۝ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدُهُ زَكِيًّا ۝ اِذَا نَادٰى رَبُّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ وَ هَرْنَ الْعِظْمُ مِیْنِیْ وَ اَشْتَعَلَ الرَّاسُ شَیْئًا وَ لَمْ اَكُنْ بِدُعَاؤِكَ رَبِّ شَقِيًّا ط وَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ اَلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

لکھ کر گردن میں باندھیں اور تین تعویذ یا محیی ط ط اللہ کاغذ پر لکھ کر تین روز ایک ایک کر کے پلائیں۔ انشاء اللہ تپ دفع ہوگی۔

۱۳۔ تعویذ برائے تپ سوم

۱۔ تپ کے شروع ہونے میں برد زنبوت اول و آخر درود شریف اور ایک بار سورہ رعد پڑھ کر دم کریں۔ انشاء اللہ تعالیٰ صحت ہو جائے گی۔ پس چوتھے کہ زنبوت کو دم تمام کرے اگرچہ اول یا دوسری

نوبت پر آرام ہو جائے۔ اگر تینوں نوبت پر دم نہ کریں گے تو چند روز بعد بخار پھر عود کر آئے گا۔

۱۴۔ تعویذ برائے دفع بوا سیر ہر قسم

يَا رَحِيمَ كُلِّ ضَرِيحٍ وَ مَكْرُوبٍ وَ غَيَاثَهُ وَ مَعَاذَهُ يَا رَحِيمُ وَ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
لکھ کر کمر میں باندھی۔

۱۵۔ ایضاً

اگر صبح و شام سورۃ فاتحہ مع بسم اللہ ہفت بار پڑھتا رہے تو بہتر ہے اور اگر یہ نہ ہو سکے تو صرف بسم
اللہ شریف صبح و شام پڑھ کر اپنے جسم پر ناف سے زانو تک آئے چھپے ہاتھ پھیر کر دم کرے۔

۱۶۔ برائے دفع درد باؤ

اللَّهُمَّ أَنْتَ الْبَاعِثُ وَأَنَا الْمَبْعُوثُ رَسِيدُ الْمَبْعُوثِ إِلَّا الْبَاعِثُ يَا رَبِّ
وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
لکھ کر درد کی جگہ باندھیں۔

۱۷۔ تعویذ برائے زود فروشی مال

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فَاسْتَبْشِرُوا بِنَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ
وَذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا
مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
لکھ کر مال و متاع میں رکھیں۔

۱۸۔ تعویذ برائے تیزی ذہن و کشائش مطالعہ

اللَّهُمَّ نَوِّرْ قَلْبِي بِعِلْمِكَ وَ اسْتَعْمَلْ بَدَنِي بِطَاعَتِكَ وَ بَارِكْ وَسَلِّمْ عَلَيْهِ
قبل از شروع سبق ہفت بار پڑھ کر اپنے وجود پر دم کریں۔

وہ پکڑ لے اور دوسری طرف خود با میں ہاتھ میں لے کر اپنے داہنے ہاتھ میں چاقو لے کر ایک دفعہ سورۃ القریش بالتسمیہ پڑھ کر چاقو سے اس گھاس کو کاٹیں اس طرح سات دفعہ کریں لیکن اول و آخر میں درود شریف زیادہ کریں۔ اس معمول کو بھی تین اتوار عمل میں لائیں انشاء اللہ یرقان رفع ہو جائے گا۔

۲۴۔ ذکر طریق کیفیت ختم حضرت غوث الثقلین

شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ

۱۔ حصول تسبیح مقدس و حل مشکلات دینی و دنیاوی مجرب ہے۔ اول و آخر درود شریف سو

مرتبہ درمیان میں

حَسْبُكَ اللَّهُ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ

صرف پانچ سو مرتبہ روزانہ پڑھا جائے حتیٰ کہ مقصد حاصل ہو جائے اور مشکلات حل ہو جائیں۔ اس ختم کا ثواب برون پنتاں حضرت ممدوح بخش کر اپنی حاجات کے لئے بواسطہ جناب الیشہ بارگاہ الہی جل شانہ سے استمداد۔ انشاء اللہ مطالب سرانجام پائیں گے۔

۲۵۔ معمول برائے خیر و برکت

اموات، بین اور کشاش، فانی معاش و ترقی رزق کے لئے ہزار بار بلا ناغہ رات دن میں پڑھیں بہت مفید اور نہایت مجرب ہے۔

بِسْمِ صَلَّی عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ اَفْضَلُ صَلَوَاتِكَ

بَعْدَ مَعْلُومَاتِكَ وَ بَارَكَ وَ سَلَّمَ عَلَیْهِ

۲۶۔ تعویذ برائے حب

۱۰۔ اکہم بازو پر باندھ کر سن۔ نہ خوش ہو لگائیں۔ اس تعویذ کی اجازت مخالفت زوجین کے لئے ہے اس سے بغیر اجازت نہیں اگر دوسرا سوائے زوجین کے کسی دوسری جگہ پر اس کا عمل کرے گا تو انشاء اللہ تالی بجائے نفع کے نقصان اٹھائے گا۔

۲۹۔ تعویذ برائے دروہ

یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح
یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح
یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح
یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح
یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح
یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح

یا روح یا روح یا روح یا روح یا روح یا روح یا روح
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سید محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین

۳۰۔ تعویذ برائے دفع درد چشم

یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۞ فَكَشَفْنَا
یا بدوح	یا بدوح	یا بدوح	عَنْكَ عِطَانَكَ وَبَصْرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ۞

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا یا روح یا روح یا روح
محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین ۞ یا روح یا روح یا روح

۳۱۔ تعویذ برائے بجاشدن ناف

اللہی بحر مہ حضرتہ ابی بکر بن الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اللہی بحر مہ حضرتہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اللہی بحر مہ حضرتہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اللہی بحر مہ حضرتہ ابی بکر بن الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

۳۲۔ تعویذ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

جو حضرت قبلہ قلبی، روحی فدا، حضرت خواجہ محمد عثمان دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ وجہہ سے منقول ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص اس طلسم کو اپنے پاس رکھے وہ سحر و بد و امراض سے حفظ اللہ تعالیٰ میں رہے گا۔ باءات، آراء سے گنا فتوحات غیبی و فیوضات لاریبی اس پر متوجہ ہوں گے۔

☆ خمس باءات و خط فوق خط و صلیب حوالہ سب نقطہ
☆ ثم همزات اذا اعد و تبا ☆ فی سبع الیری فیما الغلط
☆ ثم واد ثم باء بعدہ ☆ ثم صا ثم میم فی الوسط
☆ و بیاید فعن حاملها ☆ کل محروبا و باء خط
☆ ثمی الاستقام والداء الذی ☆ عجزت عن الاطباء ان یط

اس سے آئے کے تعویذ تہشتی زیور واقوں انجیل وغیرہ سے منقول ہیں۔

۳۳۔ سر اور دانت کے درد اور ریاح کے لئے

ایک پاک تخت پر ریت بچھ کر ایک میٹھ سے اس پر یہ آہواں جھونک حطی اور شکر و زور است الف پر باؤ اور درو، الہ اپنی، نقلی زور سے دہلی بکر رکھے، رتم ایک دفعہ الحمد پڑھو اور اس سے درو کا حال پوچھو، گراب بھی، و ہو تو اسی طرح کو باؤ۔ غرض یہ کہ ایک حرف پر اسی طرح عمل کرو انشاء اللہ حروف ختم نہ ہونے پائیں گے کہ درد جاتا رہے گا۔

۳۴۔ ہر قسم کے درد کے لئے خواہ کہیں ہو

یہ آیت مع، سم اللہ تین مرتبہ پڑھ کر دم کریں یا سنی تیں، وغیرہ پڑھ کر ماش کریں بابا وضو لکھ کر باندھیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ وَالْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

۳۵۔ دماغ کا کمزور ہو جانا

پانچوں نمازوں کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر گیارہ مرتبہ یا قوی پڑھیں۔

۳۶۔ نگاہ کی کمزوری کے لئے

پانچوں نمازوں کے بعد یا نُوْزِ گیارہ بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کے پوروں پردم کر کے آنکھوں پر پھیر لیں۔

۳۷۔ زبان میں ہکلا پن یا ذہن کم ہونا

فجر کی نماز پڑھ کر ایک پاک کنکری منہ میں رکھ کر یہ آیت اکیس بار پڑھیں۔
 رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۝ وَيَسِّرْ لِي اَمْرِي ۝ وَاَحْلِلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي
 يَفْقَهُوا قَوْلِي ۝
 اور روزانہ ایک سکت پر اَلْحَمْدُ لِلّٰہ لکھ کر چالیس روز کھلانے سے بھی ذہن بڑھتا ہے۔

۳۸۔ برائے ہول دلی

یہ آیت مع بسم اللہ لکھ کر گلے میں باندھیں ذرا اتنا لمبا رہے کہ تعویذ دل پر پڑا رہے اور دل بائیں طرف ہوتا ہے۔

الَّذِينَ اٰمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

۳۹۔ پیٹ کے درد کے لئے

یہ آیت پانی وغیرہ پر تین بار پڑھ کر پلائیں یا لکھ کر پیٹ پر باندھیں۔
 لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ

۴۰۔ ہیضہ اور ہر قسم کی وبا طاعون وغیرہ کے لئے

ایسے دنوں میں جو چیزیں کھائیں، پیئیں ان پر پہلے تین بار سورۃ انا انزلہ پڑھ کر دم کر لیا کریں، انشاء اللہ حفاظت رہے گی اور جس کو ہو جائے اس کو بھی کسی چیز پر دم کر کے کھلائیں پلائیں انشاء اللہ شفا ہوگی۔

۴۱۔ تلی بڑھ جانا

یہ آیت مع بسم اللہ لکھ کر تلی کی جگہ باندھیں۔
 ذٰلِكَ تَخْفِیْفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

۴۲۔ ناف ٹل جانا

یہ آیت مع بسم اللہ لکھ کر ناف کی جگہ باندھیں، ناف اپنی جگہ آ جائے گی اور اگر بندھا رہے دیں تو پھر نہ ٹلے گی۔

اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولَا وَلَئِنْ زَالَتَا أِنْ أَمْسَكَهُمَا
أَحَدٌ مِنْكُمْ بَعْدَهُ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

۴۳۔ برائے بخار

اگر بغیر جاڑے کے بخار ہو تو یہ آیت لکھ کر باندھیں اور اسی کو پڑھ کر دم کریں۔

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
اور اگر جاڑے سے ہو تو یہ آیت لکھ کر گلے میں یا بازو پر باندھیں۔
بِسْمِ اللَّهِ مَجْهَرًا وَ مَرْسَهَا أَنْ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ

۴۴۔ پھوڑا پھنسی یا ورم

پاک مٹی پنڈول وغیرہ چاہے ثابت ڈھیلا چاہے پسی ہوئی مٹی لے کر اس پر یہ دعائیں بار پڑھ کر تھوک دے۔

بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرَيْقَةٍ بَعْضُنَا لِيُشْفَىٰ سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا
اور اس پر تھوڑا پانی چھڑک کر وہ مٹی تکلیف کی جگہ یا اس کے آس پاس دن میں دو چار بار ملا کرے۔

۴۵۔ سانپ بچھو اور بھڑ وغیرہ کا کاٹ لینا

ذرا سے پانی میں نمک گھول کر اس جگہ ملے جائیں اور قل یا پوری سورت پڑھ کر دم کرتے جائیں بہت دیر تک ایسا ہی کریں۔

۴۶۔ سانپ کا گھر میں نکلنا یا آسیب ہونا

چار کیلیں لو ہے کی لے کر ایک ایک پر یہ آیت پچیس پچیس بار دم کر کے گھر کے چاروں کونوں پر زمین میں گاڑ دیں انشا اللہ تعالیٰ سانپ اس گھر میں نہ رہے گا اور اس گھر میں آسیب کا اثر بھی نہ ہوگا۔
وہ آیت یہ ہے۔

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۖ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۖ فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ أَهْلَهُمْ رُودًا ۝

۴۷۔ باؤ لے کتے کا کاٹ لینا

یہی آیت جو اوپر لکھی گئی ہے، انہم یکیدون سے رُودًا تک ایک روٹی یا بسکٹ کے چالیس ٹکڑوں پر لکھ کر ایک ٹکڑا ہر روز اس شخص کو کھلائیں انشاء اللہ تعالیٰ ہڑک نہ ہوگی۔

۴۸۔ بانجھ ہونا

چالیس لوٹکیں لے کر ہر ایک پر سات سات بار اس آیت کو پڑھے اور جس دن عورت پاکی کا غسل کرے اس دن سے ایک لوگ روزانہ سوتے وقت کھانا شروع کرے اور اس پر پانی نہ پئے اور کبھی کبھی میاں کے پاس بیٹھے اٹھے، آیت یہ ہے۔

أَوْ كُظِّلِمَتْ فِي بَحْرِ لُجِّي يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ
ظَلَمْتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكْدِ يَرَهَا ۖ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ
اللَّهُ لَهُ نُورًا فَأَمَلَهُ مِن نُّورٍ ۖ انشاء اللہ تعالیٰ اولاد ہوگی۔

۴۹۔ حمل گر جانا

ایک تا گاکسم کارنگا ہوا عورت کے قد کی برابر اس میں نوگرہ لگائے اور ہر گرہ پر یہ آیت پڑھ کر پھونکے انشاء اللہ تعالیٰ حمل نہ گرے گا اور اگر کسی وقت تاگانہ ملے تو کاغذ پر لکھ کر پیٹ پر باندھیں آیت یہ ہے۔

وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا
يَمْكُرُونَ ۖ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

۵۰۔ برائے مسان و بخار

جس بچے کو مسان کی بیماری ہو تو اس پر الحمد اکتالیس مرتبہ ساتھ وصل میم بسم اللہ کے الحمد کے ساتھ پڑھ کر چالیس روز تک دم کیا کریں انشاء اللہ تعالیٰ اس کا وہ مرض جاتا رہے گا اور اگر فرصت نہ ہو تو تین بار کا پڑھنا بھی کفایت کرتا ہے۔ نیز الحمد شریف چالیس بار پڑھ کر دم کر کے بخار والے کے منہ پر چھینٹے مارنا مفید ہے۔

۵۱۔ بچہ زندہ نہ رہنا

اجوائن اور کالی مرج آدھ آدھ پاؤ لے کر پیر کے دن دوپہر کے وقت چالیس بار سورہ والشمس اس طرح پڑھے کہ ہر دفعہ کے ساتھ درود شریف پڑھے اور جب چالیس بار ہو جائے پھر ایک دفعہ درود شریف پڑھے اور اجوائن اور کالی مرج پر دم کرے اور شروع سے یا جب سے خیال ہوا ہو دودھ چھڑانے تک روزانہ تھوڑا تھوڑا دونوں چیزوں سے کھالیا کرے انشاء اللہ تعالیٰ اولاد زندہ رہے گی۔

۵۲۔ ہمیشہ لڑکی ہونا

اس عورت کا خاندان یا کوئی دوسری عورت اس کے پیٹ پر انگلی سے کنڈل یعنی دائرہ ستر بار بنائے اور ہر دفعہ میں یا مَہِیْنُ کہے انشاء اللہ لڑکا پیدا ہوگا۔

۵۳۔ بچے کو نظر لگ جانا یا رونایا سوتے میں ڈرنا یا کمیر ہ وغیرہ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝
تین تین بار پڑھ کر اس پر دم کرے اور یہ دعا لکھ کر گلے میں ڈال دے۔
اَعُوْذُ بِكَلِمَتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَغِيْنٍ لَا مِئْمَةَ
انشاء اللہ تعالیٰ سب آفتوں سے حفاظت رہے گی۔

۵۴۔ چچک

ایک نیلا گندہ سات تار کا لے کر اس پر سورہ رحمن جو ستائیسویں پارہ میں ہے پڑھے، اور جب اس آیت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبْنَ ۝ پر پہنچے اس پر دم کر کے ایک گرہ لگائے۔ سورہ کے ختم ہونے تک اکتالیس گرہیں ہو جائیں گی پھر وہ گندہ بچے کے گلے میں ڈال دے۔ اگر چچک سے پہلے ڈال دیں تو انشاء اللہ تعالیٰ چچک سے حفاظت رہے گی اور چچک نکلنے کے بعد ڈالیں تو زیادہ تکلیف نہ ہوگی۔

۵۵۔ ہر طرح کی بیماری کے لئے

چینی کی تشری پر سورہ الحمد اور یہ آیتیں لکھ کر روزانہ مریض کو پلایا کریں بہت ہی تاثیر کی چیز ہے۔ آیات شریفہ یہ ہیں۔

وَيَشْفِ صُدُوْرَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِيْنَ وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ وَيَشْفَا لِمَا فِيْ

۱۰۔ عاجی لیس روز تک چینی کی تثنری پر لکھ کر پلائیں۔

يَا حَيُّ جِبْنُ لَا حَيَّ فِى ذِيْمُوْمَةٍ مُّلكِهِ وَبَقَائِهِ يَا حَيُّ

انشاء اللہ تعالیٰ جادو کا اثر جاتا رہے گا اور یہ دعا ہر بیمار کے لئے مفید ہے جس کو حکیموں نے جواب دے دیا ہو۔ (بعض کے نزدیک سورہ فاتحہ زیادہ کرتے ہیں)

۶۰۔ خاوند کا ناراض یا بے پروا رہنا

بعد نماز عشاء کے گیارہ دانے سیاہ مرچ کے بے کراؤں آ خر گیارہ گیارہ بار دودھ شریف اور درمیان میں گیارہ تسبیح یا لطیف یا وذوذذ کن پڑھیں ور خاوند کے مہربان ہونے کا خیال رکھیں۔ جب سب پڑھ چکیں ان مرچوں پر اس کے تیز آگ میں ڈال دیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاء اللہ تعالیٰ خاوند مہربان ہوگا اور کم سے کم چالیس روز کریں۔

۶۱۔ دودھ کم ہونا

یہ دونوں آیتیں نمک پر سات بار پڑھ کر ماش کی دال میں کھلائیں، پہلی آیت
وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْعَمَ الرِّضَاعَةَ
دوسری آیت

وَأَنْ لَّكُمْ فِى الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ نُّسَفِّىْكُمْ مِمَّا فِى بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَ دَمٍ
لَّيْسًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ

دوسری آیت اگر آنے کے پڑے پر پڑھ کر گائے بھینس کو کھلائیں تو خوب دودھ دیتی ہے۔

۶۲۔ حفاظتِ حمل

اگر کسی عورت کا حمل اکثر گر جاتا ہو یا کسی صدمہ کی وجہ سے کئی مرتبہ ایسا خطرہ ہو تو آیات ذیل

لکھ کر حمام کے گھلے میں اس طرح ڈال دیں کہ وہ تعویذ پیت پر پڑا رہے آیات یہ ہیں:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ
عَنْهُمْ وَلَا تَكْ فِى ضَلٰقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِیْنَ
هُمْ مُّحْسِنُوْنَ (۱) وَلِلّٰهِ خَیْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ ۝ اللّٰهُ یَعْلَمُ
مَا تَحْمِلُ كُلُّ اُنْتٰی وَمَا تُغِیْضُ الْاَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَیْءٍ عِنْدَهُ

بِمَقْدَارٍ ۝ رَبِّ اِنِّیْ اَعِیْذُهَا بِكَ وَذَرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ ۝

۶۳۔ نظر بد

گر نظر بد کا احتمال ہو تو آیات ذیل لکھ کر گلے میں ڈال دیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ وَاِنْ یَّكَادُ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا لَیَزُلُّوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ
لَمَّا سَمِعُوْا الذِّكْرَ وَیَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ط وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝

۶۴۔ ایضاً

کلمات ذیل بھی نظر بد کا اثر دور کرنے کے لئے خصوصیت سے گلے میں ڈالتے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (۱) اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّةِ مِنْ شَرِّ كُلِّ
شَیْطَانٍ وَهَامِیَةٍ وَغَیْبٍ لَّا مِیَّةٌ ط بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْءٌ
فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ط

۶۵۔ برائے مرگی

اور جو شخص مرگی میں مبتلا ہو تو تانبے کی ایک تختی لے اور اس میں یک شبہ (اتوار) کی پہلی
ساعت میں اس تختی کے ایک طرف یہ کھدوائے۔

یَا فَهَارُ اَنْتَ الَّذِیْ لَا یَطَاقُ اِسْمُكَ

اور دوسری طرف یہ کھدوائے۔

یَا مُدِلُّ كُلِّ جَبَّارٍ غَیْبٌ بِقَهْرِ عَزِیْزٍ سُلْطٰنُهُ یَا مُدِلُّ

۶۶۔ برائے دردِ دوسر

دردِ دوسر خواہ آدھا سیمسی کا ہو یا دوسری طرح کا، آیات ذیل لکھ کر درد کے موقع پر باندھ دیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ (پوری سورت) لَا یُضْذَعُوْنَ
عَنْهَا وَلَا یَنْزِفُوْنَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَرُوْقٍ نَّعَارٍ وَمِنْ شَرِّ حَرِّ النَّارِ

۶۷۔ برائے دردِ زہ

کلمات و آیات ذیل کو گڑ پر پڑھ کر کھڑ میں یا لکھ کر سفید کپڑے میں باندھ کر حاملہ کی بانہیں ران

میں باندھ دیں اور بعد فراغت فوراً کھول دیں انشاء اللہ ولادت میں بہت سہولت ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط اِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۝ وَاذْنَتْ لِرَبِّهَا
وَحُقَّتْ ۝ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝ وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۝ وَاذْنَتْ لِرَبِّهَا
وَحُقَّتْ ۝ اِهْيَا اِسْرَآءِیَا اَللّٰهُمَّ سَهِّلْ عَلَیْهَا الْوِلَادَةَ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ثُمَّ
السَّبِيلَ یَسِّرَهُ

۶۸۔ آسیب

اگر کسی پر آسیب کا شبہ ہو تو آیات ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں اور پانی پر دم کر کے
مریض پر چھڑک دیں اور اگر گھر میں اثر ہو تو ان کو پانی پر پڑھ کر گھر کے چاروں گوشوں میں چھڑک
دیں۔ آیات یہ ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط (۱) سورۃ فاتحہ پوری، (۲) اَلْمَرَّ تَا مُفْلِحُونَ،
(۳) وَالْهٰکُمُ الْاِلٰهَ وَاِجْذُط (سورۃ بقرہ، بیت ۱۶۳)، (۴) آیۃ الکرسی پوری (۵)
لِلّٰهِ مَا فِی السَّمٰوٰتِ تَا آخِر سورۃ بقرہ (۶) شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ الْاِیَہ (سورۃ آل
عمران، آیت ۱۸)، (۷) اِنَّ رَبَّکُمْ اللّٰهُ الَّذِی الْاِیَہ (سورۃ الاعراف، آیت ۳۵)
(۸) فَتَقَالِی اللّٰهُ تَا ختم سورۃ مومنون (آیات ۱۱۶ تا ۱۱۸)، (۹) سورۃ طہ، آیات ۱
تا (۱۰) تین آیات آخر سورۃ حشر، (۱۱) وَاَنَّهُ تَعَالٰی جَدُّ رَبِّنَا اَلْح سورۃ جن،
آیت، (۱۲) قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پوری، (۱۳) سورۃ نلق پوری، (۱۴) سورۃ الناس
پوری۔

۶۹۔ ایضاً برائے آسیب

کلمات ذیل کو لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے۔ (اس عمل کا نام حرز الی دجانہ ہے) نہایت
مغرب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ هٰذَا کِتَابٌ مِّنْ مُحَمَّدٍ رَّسُوْلٍ
اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ اِلٰی مَنْ طَرَقَ الدَّارَ مِنَ الْعُمَارِ وَالزُّوَارِ وَالسَّابِحِیْنَ اِلَّا
طَارِقًا یَطْرُقُ بِخَیْرِ نَا رَحْمٰنٌ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ لَنَا وَلَکُمْ فِی الْحَقِّ سَعَةٌ فَاِنْ
تَلَکْ عَاشِقًا مُّوَلِعًا اَوْ فَاجِرًا مُّقْتَحِمًا اَوْ رَاْعِیًا حَقًّا مُّبِیْلًا هٰذَا کِتَابُ اللّٰهِ

يَنْطِقُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَتُرِيدُونَ
صَاحِبَ كِتَابِي هَذَا وَانْطَلِقُوا إِلَى عِبْدَةِ الْأَوْتَانِ وَالْأَصْنَامِ وَالَّذِي مَن
يَزْعَمُ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ
الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تَقْلُبُونَ حِمْلًا لَا تُنْصِرُونَ حَمَاقَةً تَفَرِّقُ أَغْدَاءَ
اللَّهِ وَبَلَغْتَ حُجَّةَ اللَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَسَيُكَفِّيْكُمْ اللَّهُ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

اس کو لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے۔

۷۰۔ ایضاً

اگر آسیب کا اثر گھر میں معلوم ہو تو آیات ذیل پچیس بار کیوں پر پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں
میں گاڑ دیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۝ وَأَكِيدُ كَيْدًا ۝
فَمَهْلُ الْكَافِرِينَ أَهْلُهُمْ رُؤُودًا ۝

۷۱۔ ایضاً

اس نقش کو مع عبارت زیریں کے تین تعویذ لکھیں اور اس کو اس طرح فتیلہ بنائیں کہ دو کا ہندسہ
نیچے رہے اور آٹھ کا ہندسہ اوپر رہے پھر پاک روٹی میں لپیٹ کر کورے چراغ میں کڑوا تیل ڈال کر
مریض کے پاس اوپر کی طرف سے یعنی ہندسے (۸) کی طرف سے روشن کریں اول روز ایک فتیلہ
جلائیں پھر ایک دن ناغہ کر کے دوسرا پھر ایک دن ناغہ کر کے تیسرا۔

۶	۱	۸
۷	۵	۳
۲	۹	۴

فرعون قارون ہامان شداد عمرود ایلیس علیہم
اللعنہ و اتباع ایثاں اگر نگر یزد سوختہ شوند۔

۷۲۔ برائے دفع سحر

آیات ذیل لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں اور پانی پر پڑھ کر اس کو پلائیں۔ اگر نہ بلانا نقصان نہ کرتا ہو تو ان ہی آیات کو پانی پر پڑھ کر اس سے مریض کو نہلائیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط فَلَمَّا الْقَوْأَقَالَ مُوسٰی مَا جِئْتُمْ بِهٖ
السَّحْرِ ط اِنَّ اللّٰهَ سَیْطِلُّهُ ط اِنَّ اللّٰهَ لَا یُضِلُّ عَمَلِ الْمُفْسِدِیْنَ ط وَیُحِقُّ
اللّٰهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ O

اور سورہ قلق پوری اور سورہ الناس پوری۔

۷۳۔ برائے دفع مرگی

ان آیات کو لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط رَبِّ اِنِّیْ مُسَبِّحُ الشَّیْطَانِ یَنْصُبُ وَعَذَابِ O
رَبِّ اِنِّیْ مُسَبِّحُ الضُّرِّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ O رَبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ
هَمَزَاتِ الشَّیَاطِیْنِ O وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنَ O

۷۴۔ روق عائب

اگر کسی کا لڑکا یا اور کوئی لاپتہ کہیں چلا گیا ہو تو اس کے واپس آنے کے لئے آیات ذیل لکھ کر اس تعویذ کو کالے یا نیلے کپڑے میں پیٹ کر گھر میں جو کوٹھڑی زیادہ تاریک ہو اس میں دو پتھروں کے درمیان اس طرح رکھ دیا جائے کہ اس پر کسی کا پاؤں نہ پڑے۔ پتھر نہ ہوں تو چکی کے دو پاٹوں میں دیا دیں اور لفظ فلاں بن فلاں کی جگہ اس لاپتہ کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھیں۔ پہلے سورہ فاتحہ اور آیتہ الکرسی لکھ کر،

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِاَنَّ لَكَ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِیْهِنَّ فَاجْعَلِ اللّٰهُمَّ
السَّمٰءَ وَالْاَرْضَ وَمَا فِیْهِمَا وَمَا عَلٰی عَبْدِكَ قَلَانِ بِنِ فَلَآئِیۡهِ اَضِیْقَ مِنْ
خَلْقِهٖ حَتّٰی یَرْجِعَ اِلٰی مَوْلَاہٖ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

پھر لکھے

اَوْ كَظَلَمْتُ فِیْ بَحْرِ ۛ فَمَالَهُ مِنْ نُورٍ O (سورہ نور، بیت ۴۰) تک وَمِنْ

وَرَأَيْهِمْ بَرُوحٌ إِلَى يَوْمِ يُنْعَوْنَ وَضُرِبَ لَنَا مَثَلًا وَ نَسِيَ خَلْقَهُ وَاللَّهُ مِنْ
وَرَأَيْهِمْ مُحِيطٌ ۝ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۝ فِي لَوْحٍ مُحْفُوظٍ ۝

پھر کہے

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ الْاَیَاتِ اَنْ تُصَلِّیَ عَلٰی نَبِیِّكَ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ
وَ اٰلِهِ وَ صَحْبِهِ وَ سَلِّمْ وَ اَنْ تُرَدَّ الْعَبْدُ اِلٰی مَوْلَاهُ بِرَحْمَتِكَ یَا اَرْحَمَ
الرَّاحِمِیْنَ

دیگر برائے رد غائب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَوْ كُظِّلْتُمْ فِیْ بَحْرِ لُجَیِّ یَغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ
فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ طُلُمْتُ ۚ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَا اَخْرَجَ يَدَهُ
لَمْ یَكْذِبْ رَاہَا وَمَنْ لَمْ یَجْعَلِ لِلّٰهِ لَهٗ نُوْرًا فَمَالَهُ مِنْ نُّوْرِ ۝ اِنَّا رَاَدُوْهُ اِلَیْكَ
فَرَدَدْنَاهُ اِلٰی اُمِّهِ كَیْ تَقْرَ عَیْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَ لَتَعْلَمَنَّ اَنْ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ
وَلٰكِنْ اَكْثَرُهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ ۝ یٰۤاٰنِّیْ اِنِّہَا اِنْ تَكَ مِنْتَقَالٍ حَبِیۡۃٍ مِّنْ خُرَدٍ
فَتَكُنْ فِیْ صَخْرَةٍ اَوْ فِی السَّمٰوٰتِ اَوْ فِی الْاَرْضِ یٰۤاِبَہَا اللّٰهُ ۝ اِنَّ اللّٰهَ
لَطِیْفٌ خَبِیْرٌ ۝ حَتّٰی اِذَا ضَآفَتْ عَلَیْہُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَآفَتْ
عَلَیْہُمْ اَنْفُسُہُمْ وَ ظَنُّوْۤا اَنْ لَا مَلْجَا مِنَ اللّٰهِ اِلَّا اِلَیْہِ ثُمَّ تَابَ عَلَیْہُمْ
لِیَتُوبُوْۤا اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِیْمُ ۝ اَللّٰهُمَّ یَا ہَادِی الصَّلٰۤی وَ یَا رَادَّ
الصَّلٰۤیۃِ اُرْدُدْ عَلٰی ضَالَّتِیْ فُلَانٍ
لفظ فلاں کی جگہ اس لاپتہ کا نام لکھیں۔

۷۵۔ پیشاب رک جانا یا پتھری ہو جانا

کلمات ذیل کو لکھ کر ناف پر باندھ یا جائے۔

رَبُّنَا اللّٰہُ الَّذِیْ فِی السَّمٰوٰتِ تَقَدَّسَ اِسْمُكَ اَمْرُكَ فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
کَمَا رَحِمْتَکَ فِی السَّمٰوٰتِ فَاجْعَلْ رَحْمَتَکَ فِی الْاَرْضِ وَ اغْفِرْ لَنَا حَوْبَنَا وَ
خَطَايَانَا اَنْتَ رَبُّ الطَّیِّبِیْنَ فَانْزِلْ شِفَاءً مِّنْ شِفَائِکَ وَ رَحْمَةً مِّنْ رَّحْمَتِکَ
عَلٰی هٰذَا الْوَجْعِ

۷۶۔ برائے غنا

يَا وَهَّابُ بعد نماز عشاء اس طرح پڑھے کہ اول دُعا خیر گیارہ بار درود شریف پڑھے اور درمیان میں چودہ سو چودہ بار اسم مذکور اور بعد میں یہ دعا پڑھے۔

يَا وَهَّابُ هَبْ لِي مِنْ نِعْمَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
اس عمل کا نام حضرت مولانا محمد یعقوبؒ "سیمائے درویشان" فرمایا کرتے تھے

۷۷۔ انجام حاجت

تمام مشکلات کے حل کے لئے اسم یَا لَطِيفُ بعد نماز عشاء گیارہ سو گیارہ مرتبہ پڑھے اول و آخر درود شریف گیارہ بار پڑھے اور پھر دعا کرے۔

۷۸۔ برائے تپ و لرزہ ہر قسم

اس نقش کو لکھ کر مریض کے گلے میں ڈال دیں انشاء اللہ ہر قسم کا تپ و لرزہ دفع ہوگا۔ نقش یہ ہے۔

بِسْمِ	اللّٰهِ	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيْمِ
اللّٰهِ	الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيْمِ	بِسْمِ
الرَّحْمٰنِ	الرَّحِيْمِ	بِسْمِ	اللّٰهِ
الرَّحِيْمِ	بِسْمِ	اللّٰهِ	الرَّحْمٰنِ

۷۹۔ ایام ماہواری کی کمی

اگر ایام ماہواری میں کمی ہو اور اس سے تکلیف ہو تو آیات ذیل کو لکھ کر گلے میں اس طرح ڈالیں کہ تعویذ رحم پر پڑا رہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ وَجَعَلْنَا فِيْهَا جَنَّتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَّ اَعْنَابٍ وَّ
فَجَّرْنَا فِيْهَا مِّنَ الْعُيُوْنِ لِيَاْكُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖ وَاَعْمَلَتْهُ اَيْدِيْهِمْ اَفْلاَ
يَشْكُرُوْنَ ۝ اَوَلَمْ يَرِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا
فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِّنَ الْمَآءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اَفَلَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

۸۰۔ ایام ماہواری کی زیادتی کے لئے

اگر کسی کو ایام ماہواری زیادہ آتے ہوں اور اس سے تکلیف ہو تو آیات ذیل لکھ کر گلے میں اس طرح ڈالیں کہ تعویذ رحم پر پڑا رہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط وَقِيلَ يَا اَرْضُ ابْلَعِيْ مَائِكَ وَيَا سَمَاءُ
اَقْلَعِيْ وَغِيْضُ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْاَمْرُ وَاَسْتَوَتْ عَلٰى الْجُودَى وَقِيلَ بُعْدًا
لِّلْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝

۸۱۔ برائے امان و پناہ از ہر آفت

یہ دعا صبح و شام پڑھا کرے۔

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ عَلَیْكَ تَوَكَّلْتُ وَ اَنْتَ رَبُّ
الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ ط وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ ط مَا شَاءَ اللّٰهُ
كَانَ وَمَا لَمْ یَشَأْ لَمْ یَكُنْ اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ط وَاَنَّ اللّٰهَ
قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَیْءٍ عِلْمًا وَاَخْضَى كُلَّ شَیْءٍ عَدَدًا ۝ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ
اَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِیْ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ كَاۡبَةٍ اَنْتَ اَخَذْتَ بِهَا صِبْغَاتِ اَنَّ رَبِّیْ
عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ وَاَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ حَفِیْظٌ ۝ اِنَّ وَلِیَّ ۚ اللّٰهَ
الَّذِیْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ یَتَوَلٰی الصّٰلِحِیْنَ ۝ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِیَ اللّٰهُ لَا
اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ ۝

۸۲۔ برائے افزائش شیر جانوراں

اگر کوئی گائے بھینس وغیرہ دودھ نہ دیتی ہو تو آٹے کے ایک پیڑے پر آیات ذیل پڑھ کر اس جانور کو کھلا دیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط وَاِنْ لَّكُمْ فِی الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ ط تُسْقِیْكُمْ
مِمَّا فِیْ بُطُوْنِهِ مِنْۢ مَّیْنٍ فَرِثٍ وَّ دَمٍ لِّبَنًا خَالِصًا سَآبِغًا لِلشَّارِبِیْنَ ۝ وَاِنْ
یَّكَادُ الْبٰدِیْنَ كَفَرُوْا لَیْزِلْقَوْنُكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوْا الذِّكْرَ وَیَقُوْلُوْنَ
اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ ۝ اَفَغَیْرَ ذٰلِکَ یُبْغِیْ اللّٰهُ یَبْغُوْنَ وَلَہٗ

أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعاً وَكَرْهاً وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ○
سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ○

۸۳۔ برائے تھنیل

بعض اوقات عورتوں کے پستان میں بوجہ زیادتی دودھ وغیرہ درود اور دھن ہوتی ہے تو اس دعا کو چھنی ہوئی راکھ پر یا مٹی پر سات بار اس طرح پڑھیں کہ ہر بار پڑھ کر اس راکھ یا مٹی میں تھوک دیں پھر پانی سے اس کو پتلا کر کے درد کی جگہ پک کر دیں۔ اگر پھوڑے پھنسی پر لگایا جائے تب بھی مفید ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ تَرْبِیۃُ اَرْضِنَا بِرِیْقِیۃِ بَعْضِنَا لِیُشْفِیْ
سَقِیْمُنَا بِاَذْنِ رَبِّنَا

۸۴۔ برائے آسیب زدہ

(از قطب عالم مولانا سگویی) اسما اصحاب کہف بعبرت ذیل کاغذ پر لکھ کر جس مکان میں مریض یا مریضہ ہو اس کی دیواروں پر جگہ جگہ چپس کر دیئے جائیں۔ اور بیس کا مندرجہ ذیل نقش ایک کاغذ پر لکھ کر مریض کو دکھایا جائے۔ وہ دیکھنے سے گھبرائے اور انکار کرے گا مگر زبردستی اس کی نظر اس پر ڈالوائی جائے اور جبراً نقش کو تحوید بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۸	۶	۴	۲
۲	۴	۶	۸
۶	۸	۲	۴
۴	۲	۸	۶

اسما اصحاب کہف یہ ہیں:

إِلٰهِي بِحُرْمَةِ يَمَلِيْخَا مَكْسَلَمِيْنَا كَشْفُوْطَطْ طَبِيْوُشْ كَشَا فَطِيْوُشْ
اَذْرِ فَطِيْوُشْ يُوَانِسْ يُوْسُ وَ كَلْبُهُمْ فَطْمِيْرٌ وَعَلَى اللّٰهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ
وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهْدِيْكُمْ اَجْمَعِيْنَ، وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَى سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارَكَ وَسَلِّمْ

۸۵۔ گنڈ ابرائے مسان

(از حضرت مولانا ضلیل احمد) نیلے تاگے کے اکتالیس تار عورت کے قد کی برابر لمبے لے کر اس پر سورہ الحمد مع بسم اللہ اکتالیس بار پڑھے اور ہر دفعہ اس تاگے پر دم کر کے ایک گرہ لگا تار ہے۔ حمل کے زمانے میں ماں کے پیٹ پر اس گنڈہ کو باندھ دے، ورنہ بعد پیدا ہونے کے بچہ کے گلے میں ڈال دے اور اگر حمل کے وقت نہ باندھ سکے تو بچے جی کے گلے میں ڈالنے سے بھی انشاء اللہ وہی فائدہ ہوگا۔

۸۶۔ گنڈ ابرائے آسیب زدہ

گیارہ تار نیلا یا سیاہ سوت کی ڈیڑھ گز لمبے کر اکتالیس بار آیت ذیل پڑھیں اور ہر دفعہ گرہ لگا کر اس کے اندر دم کر کے بند کر دیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اِنَّهُمْ یُکِیْدُوْنَ کِیْدًا ۝ وَ اَکِیْدُ کِیْدًا ۝
فَمَهْلِ الْکَافِرِیْنَ اَمْلَهُمْ رُوْنِدًا ۝

۸۷۔ گنڈ ابرائے سہولتِ دندان

سات تار کا بارہ گرہ لمبا کی سوت نیلا یا سیاہ لے کر سورہ اذا زلزلت الارض پوری سات بار پڑھیں اور ہر دفعہ گرہ لگا کر سب معمول دم کریں پھر ہر گرہ پر جدھر ختم کرے گرہ لگائی ہے اس کے اوپر سے
اِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ ۝ وَاذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ ۝ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ۝
وَاَلْقَتْ مَا فِیْهَا وَتَخَلَّتْ ۝

ایک ایک بار دم کرتے چمے جائیں پھر ایک ایک بار اس طرف سے جہاں اب ختم کیا ہے قل
هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ پوری سورت دم کرتے ہوئے چلے آئیں۔

۸۸۔ گنڈ ابرائے حفاظتِ حمل

گیارہ تار نیلا یا سیاہ سوت ڈیڑھ گز لمبے لے کر سورہ یسین پوری پڑھیں اور ہر مین پر ایک گرہ لگا کر دم کریں پھر اس کو حاملہ کے پیٹ پر باندھ دیں (کل سات گرہ ہوں گی) حمل اسقاط سے محفوظ رہے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ

۸۹۔ جھاڑ برائے اور سا (جس کو میٹھا اور پیلی چلنا بھی کہتے ہیں)

چاقو سے پاک زمین پر سات لکیریں اس طرح کھینچ کر ۱۱۱۱۱۱ اور بچے کا پیٹ اپنی طرف کر کے کپڑا اٹھا کر دائیں ہاتھ میں چاقو لے کر بچے کے پیٹ کی طرف سے اشارہ کر کے ان لکیروں پر لاتا رہے اور سات بار یہ آیت پڑھے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ اَمْ اَبْرَہُؤْا اَمْرًا فَاَنَّا مُبْرِہُؤْنُ

اور بچے کے پیٹ اور سینہ پر دم کرے اور کبھی کبھی چاقو کو آہستہ سے اس کی پیلی سے چھواتا ہوا (جو چیل رہی ہے) اور پیٹ کو چھواتا ہو زمین تک لائے سات دفعہ دعا پڑھ کر ایک لکیر سے ان ساتوں لکیروں کو کاٹ دے۔ پھر اسی طرح سات دفعہ پڑھے اور دوسری لکیر سے کاٹ دے اسی طرح ہر سات دفعہ پر ایک لکیر سے کاٹتا رہے۔ جب سات لکیریں ہو جائیں بس دم کر کے بچے کو اٹھا دیا جائے اور بچہ کو پیشاب کرادیں صبح و شام تین روز تک جھاڑا جائے باذن اللہ مرض دفع ہو جائے گا۔

۹۰۔ برائے دورہ کمیرہ

جب بچے کو مسان کا دورہ پڑ رہا ہو تو سات بار الحمد پوری، ورسات بار اذا جاء نصر اللہ پوری اور سات بار درود شریف نماز دا، پڑھ کر دم کرے اور پڑھتے ہوئے داہنے ہاتھ کی انگشت شہادت کو سینہ اور پیٹ پر پھیرتا رہے۔

۹۱۔ برائے اختلاج قلب

آیات ذیل کو لکھ کر گلے میں اس طرح ڈالیں کہ قلب پر پڑی رہیں۔
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ تَطْمِئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِکْرِ اللّٰهِ
اِلَّا بِذِکْرِ اللّٰهِ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوْبُ ۝ وَ رَبَطْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ ۝ لَوْ لَا اَنْ رَبَطْنَا
عَلٰی قُلُوْبِهَا لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝ وَلِیَرْبِطَ عَلٰی قُلُوْبِکُمْ ۝

۹۲۔ گند ابرائے بوا سیر خونی

کچا سوت سرخ رنگ ڈیڑھ گز لمبا کیس تار لے کر سورہ تَبَّتْ یَدَا اٰیِیْ لَہِبْ پوری اکیس بار پڑھ کر گرہ لگاتا اور دم کرتا رہے پھر الٹی طرف سے ہر گرہ پر

لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَکَ اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ ۝ رَبِّ اِنِّیْ مَسْئِیْیُ الضُّرِّ

وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ

ایک بار دم کر دے پھر سیدھی طرف سے ایک بار ہر گره پر
وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ
وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ
دم کرتا چلا آئے اور بوا سیر والے کی کمر پر باندھ دیا جائے۔ باذن اللہ بہت جلد آرام ہو جائے گا۔

۹۳۔ حفاظت از مار و کثر دم وغیرہ موذی جانوروں کے لئے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ
گیارہ بار صبح و شام اول دآ خرد و د شریف گیارہ بار پڑھا جائے۔ اعتقاد کامل ہو۔

۹۴۔ ایضاً

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝ تین بار صبح و شام،

۹۵۔ برائے عقیمہ

ہرن کی جھلی پر زعفران اور گلاب سے یہ آیت لکھے،
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتَى
بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا پھر اس تعویذ کو عورت کی گردن میں بندھے۔

۹۶۔ ایضاً برائے حمل

اول الحمد شریف بعد اسمائے اصحاب کہف (جو تعویذ ۸۴ کے ذیل میں درج ہیں) تین تین بار پڑھ
کر چھ عدد چھو ہاروں پر دم کریں اور دے دیں اور ہدایت کریں کہ بعد غسل حیض ایک عدد چھو ہارہ روزانہ
بیوی کھائے اور ایک عدد چھو ہارہ خاوند بھی کھائے اور رات کو ہم بستری کرے انشاء اللہ حمل ہو جائے گا۔

۹۷۔ برائے ختنا زیر

جس کی گردن میں کٹھن مالا ہو تو تانت پر جو مریض کے قد کے برابر ہو اکتالیس گره دے اور ہر
گرہ پر یہ دعا پھوسکے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط اَعُوْذُ بِعِزَّةِ اللَّهِ وَقُدْرَةِ اللَّهِ وَقُوَّةِ اللَّهِ وَعَظْمَةِ
اللَّهِ وَبُرْهَانِ اللَّهِ وَسُلْطَانِ اللَّهِ وَكَنْفِ اللَّهِ وَجَوَارِ اللَّهِ وَآمَانِ اللَّهِ
وَجِرِّ اللَّهِ وَصَنِيعِ اللَّهِ وَكِبْرِيَاءِ اللَّهِ وَنَظَرِ اللَّهِ وَبَهَاءِ اللَّهِ وَجَلَالِ اللَّهِ
وَكَمَالِ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ ط
پھر مریض کے گلے میں ڈال دیں۔

۹۸۔ ہر بیماری کے لئے

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ان آیتوں کا پڑھنا ثابت ہے اور فرمایا کہ آفتاب کے طلوع و
غروب کے وقت جب یہ آیات پڑھی جائیں تو بیماری خدا کے فضل سے دور ہو۔ وہ آیات یہ ہیں:
وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ سَے جَمِيعًا (سورہ رعد، آیت ۳۱) تک اور يَسْتَلُوْنَكَ عَنِ
الْجِبَالِ سَے وَلَا اَمْتًا (سورہ طہ، آیت ۱۰۵-۱۰۷) تک اور لَوْ اَنْزَلْنَاهَا هَذَا الْقُرْآنَ
سَے غَشِيَةَ اللَّيْلِ اَمْتًا (سورہ حشر، آیت ۲۱) تک اور ہر آیت کے بعد یہ کہتا جائے کہ
فَكَيْفَ اَنْتَ يَا اَبْتَهَا الْعِلَّةُ

۹۹۔ جو بچہ کسی طرح نہ چلتا ہو

اگر یہ نقش لکھ کر اور کسی خوشبو کی دھونی دے کر اس بچے کے گلے میں ڈال دیں تو انشاء اللہ چلنے
لگے گا۔ اسی طرح اگر سفر میں جائے تو اپنے بازو پر باندھ لے انشاء اللہ تکان نہ ہوگی۔

ال	م	ت	بن
۴۰۱	۵۹	۳۲	۳۹
۵۸	۳۹۸	۴۲	۳۳
۴۱	۳۳	۵۷	۳۹۹

۱۰۰۔ جس حاملہ کے بچہ نہ پیدا ہوتا ہو

تو یہ آیات اور دعا اور نقش سکوری پر لکھ کر پانی سے دھو کر پلائیں۔ انشاء اللہ پیدائش فوراً ہوگی وہ
دعا اور آیات اور نقش یہ ہیں۔

ب	ط	د
ز	ہ	ج
و	ا	ح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِیْ لَا یَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَیْءٌ
فِی الْاَرْضِ وَلَا فِی السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ط اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ح
الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ح سے الْعَظِیْمُ (سورہ بقرہ، آیت ۲۵۵) تَبَّالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ
الْعَالَمِیْنَ کَانْتَهُمْ یَوْمَ یَرَوْنَ مَا یُوْعَدُوْنَ لَمْ یَلْبَثُوْا اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ط
(آگے تعویذات منقول از القول الجمیل)

۱۰۱۔ برائے غنائے دلی و کشائش ظاہری و باطنی

ہر روز گیارہ سو مرتبہ یا مغنی اور سورہ منزل شریف چالیس بار پڑھنے پر ہمیشگی کرے اگر چالیس بار
نہ ہو سکے تو گیارہ بار پڑھے۔ بعض بزرگوں سے منزل شریف کا اکتالیس بار پڑھنا منقول ہے اور بعض
سے عشا کی نماز کے بعد دو کعتوں میں اکتالیس بار اس طرح کہ پہلی رکعت میں اکیس بار اور دوسری
میں بیس بار پڑھے اور ایک یہ ہے کہ سنت فجر کے بعد ایک بار اور پانچوں نمازوں کے بعد دو بار کہ
شب و روز میں گیارہ بار ہو جائے۔ یہ سب طریقے مجرب ہیں۔

۱۰۲۔ برائے فاقہ

جو شخص سورہ واقعہ کو ہر رات پڑھے اس کو فاقہ نہیں ہوتا۔

۱۰۳۔ ایضاً

فاقہ کے لئے ہر روز سو بار

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ

۱۰۴۔ رات کو جاگنے کے لئے

جو شخص اپنے سوتے وقت سورہ کہف کی آخری آیتیں پڑھے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ
اس کو جگادے جس وقت کا ارادہ کرے تو حق تعالیٰ اس کو اسی وقت جگادے گا۔ وہ آیات یہ ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا
خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِزَادًا لِّكَلِمَتِ رَبِّي
لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَذَ كَلِمَتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَزْدَادًا ۝ قُلْ إِنَّمَا أَنَا
بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۝ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ
رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

۱۰۵۔ برائے خوف حاکم

جو شخص کسی صاحب حکومت سے ڈرے اس کو چاہئے کہ یوں کہے کھینچ کھینچ حتمیت
حُمِیت اور کھینچ کھینچ کے کہتے وقت ہر حرف کے تلفظ پر داہنے ہاتھ کی ہر انگلی کو بند کرے یعنی کاف
کہتے وقت سب سے چھوٹی انگلی بند کرے باپ دوسری یا پرتیسری عین پر چوٹی اور ص پر انگوٹھا بند کرے
اور حتمیت کے ہر حرف پر بائیں ہاتھ کی انگلیاں بند کرے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو بند کئے
ہوئے اس حاکم کے سامنے جا کر کھول دے انشاء اللہ مہربان ہوگا۔

۱۰۶۔ گم شدہ چیز کے لئے

جس کی کوئی چیز کھوئی جائے تو وہ یا حَفِیْظُ ایک سوانیس بار بغیر کی زیادتی کے پڑھے پھر یہ آیت
يَا بُنَيُّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِيْ صَخْرَةٍ أَوْ فِي
الْعُثْمُوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ ط
ایک سوانیس بار پڑھے حق تعالیٰ اس کی گم ہوئی چیز کو اس کے پاس بھیجے گا۔

۱۰۷۔ ایضاً

کسی کی چیز یا لڑکے وغیرہ کے گم ہونے پر درود شریف لکھ کر دیا جائے کہ اونچی جگہ درخت یا
کھوٹی وغیرہ پر لٹکائے۔

۱۰۸۔ برائے حاجت روائی

حاجت روائی کے لئے سورۃ فاتحہ اس طرح پڑھے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم کو الحمد کے لام
سے ملا دے۔ اتوار کے دن فجر کی سنت اور قرض کے درمیانی وقفہ میں شروع کرے۔ پہلے دن ستر بار
اور دوسرے دن اسی وقت ساٹھ بار اور تیسرے دن پچاس بار، اسی طرح سارے بار کم کرتا جائے

یہاں تک کہ ہفتہ کے دن دس بار پڑھے۔

۱۰۹۔ نمازِ حاجات

مشکل حاجتوں کے بر لانے کے لئے چار رکعتیں پڑھے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجِّنَاهُ
مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ ۝

کو سو بار پڑھے اور دوسری رکعت میں بعد فاتحہ کے

اِنِّیْ مُسْتَبِی الضُّرِّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِیْنَ

سو بار پڑھے اور تیسری رکعت میں بعد فاتحہ کے

وَ اَقْوَضْ اَمْرِیْ اِلٰی اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِیْرٌ بِالْعِبَادِ

اور چوتھی رکعت میں بعد فاتحہ کے

قَالُوا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ

سو بار پڑھے پھر سلام پھیر کر رَبِّ اِنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ سو بار پڑھے اور اپنی حاجت کی دعا

کرے انشاء اللہ العزیز قبول ہوگی۔

۱۱۰۔ برائے بخار

خصوصاً پرانے بخار کے لئے یہ افسوس تک کاغذ پر لکھ کر بازو پر باندھ دے انشاء اللہ جلد اچھا ہو

جائے گا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝ بِرَأۡءِ اللّٰهِ الْعَزِیْزِ الْحَكِیْمِ ۝ اِلٰی اُمِّ
مِلْدَمٍ نَّالَتْۢی تَاْكُلُ اللّٰحْمَ وَتَشْرَبُ الدَّمَّ وَتَهْشَمُ الْعَظْمَ اَمَّا بَعْدُ یَا اُمَّ
مِلْدَمٍ اِنْ كُنْتَ مُؤْمِنَةً فَبِحَقِّ مُحَمَّدٍ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمْ وَاِنْ كُنْتَ یَهُوْ
دِیَّةً فَبِحَقِّ مُوْسٰی كَلِیْمِ اللّٰهِ عَلَیْهِ لَسَلَامٌ وَاِنْ كُنْتَ نَصْرَانِیَّةً فَبِحَقِّ
الْمَسِیْحِ ابْنِ مَرْیَمَ عَلَیْهِمَا السَّلَامُ اَنْ لَا اَكَلْتُ لِفُلَانٍ بَنِیْ فُلَانَةَ لَحْمًا
وَلَا شَرَبْتُ لَهُ دَمًا وَلَا هَشَمْتُ لَهُ عَظْمًا وَتَحَوَّلْتُ عَنْهُ اِلٰی مَنْ اَتَّخَذَ
مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ وَاِلَّا قَانَتْ بِرِیْثَةِ مَنْ اللّٰهُ
تَعَالٰی وَاللّٰهُ تَعَالٰی بَرِیْءٌ مِّنْكَ وَحَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِیْلُ وَلَا حَوْلَ وَلَا

قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۖ وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ
وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

(فلاں بن قلابہ کی جگہ مریض کا اور اس کی ماں کا نام لکھے)

۱۱۱۔ ایضاً

بخار دالے پر ہر روز عصر کی نماز کے بعد سورۃ مجادلہ تین بار پڑھے۔

۱۱۲۔ برائے سرخ بادہ

جس کے بدن پر سرخ بادہ ظاہر ہو اس دعا سے سات بار جھاڑنے اور پڑھتے وقت چھری سے

اشارہ کرتا چلائے۔ دعا یہ ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۖ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ عَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ وَ
بَارِكْ وَسَلِّمْ بِسْمِ اللّٰهِ الْعَظِیْمِ الْحَكِیْمِ الْكَرِیْمِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ رَبِّ
الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ بَعْزَةُ اللّٰهِ وَ قُدْرَتُهُ وَ سُلْطَانُهُ اَیَّتُهَا الْحُمْرَةُ جَاءَ تِلْكَ جُنُودُ
مِّنَ السَّمَاءِ وَقَالَ سَلِیْمَانُ اَیَّتُهَا الرِّیْحُ اجِیْبِیْ دَاعِیَ اللّٰهِ وَمَنْ لَّمْ یُجِبْ
دَاعِیَ اللّٰهِ فَمَا لَهُ مِنْ مَلْجَاٍ وَمَالِهِ مِنْ ظَهیرِ بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِالتَّائِیِّ الطَّیِّبِ
عَلٰی اللّٰهِ یَكْفِیْكَ وَاللّٰهُ یَشْفِیْكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ یُؤْذِیْكَ وَمِنْ كُلِّ اَفٍّ
تَعْتَرِیْكَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ وَ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی
خَیْرِ خَلْقِهِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ اَصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ وَسَلِّمْ تَسْلِیْمًا كَثِیْرًا
كَثِیْرًا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِیْنَ

۱۱۳۔ برائے اسقاط جنین

جو عورت بچہ اسقاط کر دیتی ہو تو ایک تا گاسم کا رنگا ہوا اس کے قد کے برابر لے اور اس پر

نو گرہیں لگائے اور ہر گرہ پر

وَ اَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِیْ ضَیْقٍ مِّمَّا
یَمْكُرُوْنَ ۖ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَ الَّذِیْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ اَوْ قُلْ یٰۤاَيُّهَا
الْكَافِرُوْنَ پڑھے اور دم کرے۔

(آگے منقول از بیاض حضرت مرشدی رحمۃ اللہ علیہ)

۱۴۔ ذیل اور پھوڑے وغیرہ کے لئے

أَمْ أَبْرِمُوا أَمْراً فَإِنَّا مُبْرِمُونَ

نومبر اول و آخر و د شریف پڑھ کر ملتان می مٹی پر دم کر کے لگائیں۔

۱۱۵۔ جس کو پیشاب میں ریگ آتی ہو

اس کو یہ آیت لکھ کر پلائیں۔

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا ۖ وَخُيِّلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ

فَدَكْنَا ذِكَّةً وَاحِدَةً^ط وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ

الْحَجَرُ^ط فَأَنْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا

۱۱۶۔ فتیلہ برائے آسیب زدہ

یہ فقیہ اسی حالت میں دیا جائے جبکہ جن یا آسیب کسی طرح نہ جاتا ہو۔

املیح قملیح تملیح یا املیح تملیح قملیح کاغذ پر لکھ کر اس کاغذ کو لمبائی کی صورت میں

تہہ کر کے نیچے کالے کپڑے کا ٹکڑا رکھ کر قدمے حمل (کالا دانہ) اور پیٹنگ رکھ کر اوپر ڈورا لگایا جائے۔

۱۱۷۔ برائے معمولی ذہن

اول و آخر گمارہ گیارہ مرتبہ درود شریف درمیان میں گیارہ مرتبہ سورۃ لم نشرح پڑھ کر دم کرے۔

۱۱۸۔ خراب اور بڑے ذہن کے لئے

اول و آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف در میان میں اکتالیس مرتبہ الحمد شریف پڑھ کر دم کریں

اور مکھن وغیرہ روم کر کے لگائیں۔

۱۱۹۔ تعویذ برائے عام امراض

لکھ کر گلے میں ڈال دیں۔

ترجمہ مکتوب حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری قدس سرہ

(جو بیشتر فرائد و رموز تصوف پر مشتمل ہے بغرض افادہ طالبان راہ حق ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ سالکوں کو چاہئے کہ اس کے مطابق اپنے اعمال خالص اللہ کے لئے کریں۔)

برادر مٹھس الدین سلمہ اللہ تعالیٰ۔ واضح ہو کہ حج ایک ایسی عبادت ہے جو کہ بدنی بھی ہے اور مالی بھی۔ اس گروہ (یعنی صوفیوں) کو حج کے اندر کئی باتیں غور کرنی چاہئیں۔ فی الحقیقت کعبہ معظمہ کی زیارت کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی کی زیارت کرنے والا ہوتا ہے یعنی مکان کی زیارت سے مکین کی زیارت حاصل ہوتی ہے اور زیارت کرنے والے کی بزرگی اس کا کرم عیم ہے اور طالبان صادق کا مقصود حج خانہ سے کعبہ کا مالک (اللہ تعالیٰ) ہے۔ ہاں بیچ میں خانہ کعبہ کو ایک بہانہ بنالیا ہے ورنہ حقیقتاً کعبہ کی عمارت مقصود نہیں ہے بلکہ وہ خود مقصود ہے جس کا کہ کعبہ ہے۔

سلطان العارفین قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جب میں پہلی دفعہ حرم محترم پہنچا اور کعبہ معظمہ کی زیارت کی تو میں نے اپنے دل سے کہا کہ میں نے اس جیسے ہزاروں مکان دیکھے ہیں مجھے تو مالک مکان درکار ہے اور یہ کہہ کر وہاں سے واپس آ گیا۔ دوسرے سال پھر گیا اور میرے دل کی آنکھ کھلی تو میں نے مکان و مکین دونوں کو دیکھا اور دل میں کہا کہ میں نے اس جیسے ہزاروں مکان دیکھے ہیں مجھے تو مالک مکان درکار ہے اور یہ کہہ کر وہاں سے واپس آیا۔ دوسرے سال پھر گیا اور میرے دل کی آنکھ کھلی تو میں نے مکان و مکین دونوں کو دیکھا اور دل میں کہا کہ عالم الوہیت میں مشارکت نہ ہونی چاہئے اور عالم وحدانیت میں دوئی نہ ہونی چاہئے۔ محبوب، مکان اور میں، تین تین ہوں، خدا کی پناہ۔ جو شخص اس راہ میں دو بھی تصور کرے وہ کافر ہے، جب میں دو چھوڑ تین تصور کر رہا ہوں تو کیسے کافر نہ ہوں گا۔ یہ کہہ کر وہاں سے واپس آ گیا۔ تیسرے سال پھر گیا حرم محترم میں پہنچا تو محبوب کی مہربانی نے مجھ کو اپنی بغل میں لے لیا اور سارے جوابات میری دل کی آنکھ سے دور کر دیئے، معرفت کی شمع

میرے دل میں روشن کی اور میری ہستی کو تجلی کے انوار سے روشن کیا اور میرے لطیفہ سر میں اس طرح خطاب کیا کہ

أَنْتَ زَائِرِي حَقًّا فَحَقِّ عَلَى الْمَزُورِ أَنْ يُكْرِمَ زَائِرُهُ

تو حقیقتاً میری زیارت کرنے والا ہے تو جس کی زیارت کی جائے اس کا یہ فرض ہے کہ اپنے زائر کی عزت کرے۔

تا چشم بر کشادہ نور زرخ تو دیدم تا گوش بر کشود آواز تو شنیدم

جب میں نے آنکھ کھولی تو تیرے رخ کا نور دیکھا۔ جب کان کھولے تو تیری ہی آواز سنی۔

جب سچی محبت کرنے والوں نے دیکھا کہ یہ مکان (بیت اللہ) محبوب بے نشان کا ایک نشان

ہے اگر اس سے بھی اپنے کو تسلی نہ دیں تو کیا کریں جیسا کہ مقولہ ہے۔

مَنْ مَنَعَ عَنِ النَّظَرِ يَتَسَلَّى بِالْآثَرِ

وہ شخص جو جمال دوست سے روک دیا گیا ہو دوست کے نشان ہی سے اپنے آپ کو تسلی

دیتا ہے۔

مجنوں کا حال سنا ہو گا کہ وہ دن رات لیلیٰ کے مکان کے ارد گرد پھرتا اور درو دیوار کی خاک کو

چومتا اور کہتا تھا:

أَطُوفُ عَلَى جِدَارِ دِيَارِ لَيْلَى أَقْبِلْ ذَا الْجِدَارِ وَ ذَا الْجِدَارِ

لیلیٰ کے مکانوں کی دیواروں کا طواف کرتا ہوں۔ کبھی اس دیوار کو بوسہ دیتا ہوں اور کبھی

اس دیوار کو۔

وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ شَغَفَنَ قَلْبِي وَلَا يَكُنْ حُبُّ مَنْ مَسَكَنَ الدِّيَارِ

میرے دل میں ان گھروں کی محبت کا غلبہ نہیں بلکہ اس کی محبت میں سرشار ہوں کہ جو ان

گھروں میں رہتا ہے۔

خانہ کعبہ کے زائرین اپنی جبین نیاز اس آستانہ کی خاک پر غایت محبت سے ملتے ہیں اور درو

دل سے نالہ کرتے ہیں اور اس امید میں رہتے ہیں کہ شاید گھر (کعبہ معظمہ) دیکھتے دیکھتے صاحب خانہ

(حق سبحانہ و تعالیٰ) کی زیارت بھی ہو جائے اور نشان کو دیکھ کر مقصود حاصل ہو جائے۔ اکابرین نے کہا

ہے کہ جب محبت کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے کہ اس در سے اس کا مقصود حاصل ہو جائے گا اور اس کا

محبوب اس کی بغل میں آ جائے گا تو پھر وہاں سے ٹالے نہیں لٹا اگر مدت العمر میں ایک لمحہ کے لئے بھی

گھبرا کر وہاں سے اٹھ جائے تو ندا آئے گی کہ جس کے در پر چاہو جاؤ اور جس کی طرف چاہو دوڑو، مجھ سے الگ ہو کر اگر کلیم اللہ کے قدموں پر سر رکھو گے تو وہ بھی قبول نہ کرے گا، اگر روح اللہ کے پاؤں پر گر پڑے تو وہ بھی ہاتھ نہ پکڑے گا، لہذا جس شخص کو جان کی سلامتی منظور ہو وہ اسی کے در پر پڑا رہے اور جس کو جہان کی ضرورت ہے وہ بھی اسی کے در کو لازم پکڑے۔ اسی کے متعلق آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حُجَّةٌ مَبْرُورَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

جج مبرور ایک ایسی عبادت ہے کہ جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔

کیوں نہ ہو حَوَالِیْہِ مِنْ كُلِّ فَحٍّ عَمِیقٍ

جب بندہ اہل و عیال کو چھوڑ کر اس کی درگاہ کی جانب بڑھتا ہے اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھا کر کعبہ معظمہ کا جمال دیکھتا ہے تب اس کو کعبہ معظمہ کی زیارت کا لطف آتا ہے اور اس کے جمال کے سامنے ہر طرح کے مزے فراموش کر دیتا ہے اور ایسی حالت میں اگر خداوند تعالیٰ جل شانہ کی عنایت ہو گئی اور اس کے وجود کے سامنے سے حجاب وجود اٹھ گیا تو عرش اعظم جو کہ دلوں کا کعبہ ہے صاحب زیارت کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ راز دارانِ قدسی کی طرح عرش کے گرد اگر دو طواف کرنے لگتا ہے، اس کو اس مقام میں وہ لطف آتا ہے کہ جس کے سامنے بہشت کے تمام لطف و سرور بیچ ہیں۔ زائر جب اس حالت سے ترقی کرتا ہے تو وہ ادراک سے باہر ہو جاتا ہے محسوسات اور معقولات کو نظر انداز کر دیتا ہے اور محبوب کا دیدار کر کے اس کے گرد اگر دو طواف کرنے لگتا ہے۔ یہ تمام باتیں وہ ہیں کہ جن کے سمجھنے سے عقل انسانی قاصر ہے یہی معنی ہیں، حُجَّةٌ مَبْرُورَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا کے اور یہی معنی خیر من العقبی کے بھی ہیں اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

حُجَّةٌ مَبْرُورَةٌ مَالُهَا جَزَاءُ إِلَّا الْجَنَّةَ

جج مبرور کی سوائے جنت کے اور کچھ جزاء نہیں ہے۔

یعنی جب محبت دیدارِ محبوب کے عشق میں بال بچوں کو چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور طرح طرح کی تکلیفیں براشت کیں تو ایسی صورت میں اس کا مطلوب یقیناً رضا کی خلعت اور دیدار کے انعام سے مشرف فرمائے گا جیسا کہ صوفیائے کرام کا مقولہ ہے کہ اگر بہشت میں دیدار کا وعدہ نہ کیا جاتا تو ہرگز ہرگز طالبوں کے دل میں بہشت کا خیال بھی نہ گزرتا اور کوئی شخص رغبت سے جنت الفردوس میں قدم نہ رکھتا۔ اے بھائی! بہشت ایک صدف ہے کہ جس میں رضائے محبوب ہے۔ غوطہ لگانے والا دریائے

محیط میں غوطہ لگاتا ہے اور سوائے دُر شہوار کے اور کچھ نہیں لاتا۔ کھتی نے کہا ہے۔

شریت وصل را بہشت نصے ست در رو عاشقان بہشت بے ست

نزدِ شاں خود بہشت و دوزخ نیست تا پردہ مرغ دام و دانہ بے ست

جس شخص کو وصل حاصل ہو جائے اس کے نزدیک بہشت محض ایک تکا ہے۔ عاشقوں کی راہ میں بہت ہشتیں (وصل کی) ہیں۔ ان کے نزدیک بہشت اور دوزخ کوئی چیز نہیں یعنی وہ اس کی پردہ نہیں کرتے۔ جب تک پردہ اڑتا رہتا ہے اس کے لئے دام و دانہ ملتا رہتا ہے۔ (یعنی جب دام و دانہ نہیں ملتا تو اس کا اڑنا ہی ختم ہو جاتا ہے) اسی طرح عاشقوں کو وصل حاصل ہو جائے تو گویا سب کچھ مل گیا۔

حضرت محمد بن فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات پر تعجب کرتا ہوں کہ لوگ دنیا میں اس کا گھر تلاش کرتے ہیں کہ شاید وہ مل جائے اور خزانہ اس کا دل میں رکھتے ہیں اور مشاہدہ بالضرور ہوتا ہے۔ پھر کی زیارت جو سال بھر میں ایک مرتبہ کی جاتی ہے اگر فرض ہے تو دل کی زیارت کہ جس کو دن بھر میں تین سو ساٹھ مرتبہ دیکھتے ہیں کس طرح فرض نہ ہوگی۔ اب ہم پیدائشی بے دولتوں کے نصیب میں نہ زیارت خانہ ہی ہے اور نہ زیارت دل ہی۔ ہم کو مصیبت کی خاک اپنی پیشانی پر ڈالنی چاہئے اور اپنی بدبختی اور بد نصیبی پر رونا چاہئے اور اس حیلہ و تدبیر سے ہاتھ دھونا چاہئے۔ بیت

من واللہ صبح طرب دل طالب شہائے غم بد روز مادر زاد را از حیلہ کے مقبل کم

میں صبح طرب کا شیدا ہوں اور دل شہائے غم کا طالب ہے۔ مادر زاد بد نصیب کو کسی

تدبیر سے میں کیسے خوش نصیب کر سکتا ہوں۔

اے بھائی! اپنے آپ اور اپنی اطاعت سے انکار کرتے رہو، اپنے ایمان کو زنا سمجھو، اپنی عبادت کو بت پرستی شمار کر دو اور اپنے آپ کو فرعون اور نمرود خیال کر دو اور ہر طرح کے دعوے کرنے سے باز آ جاؤ اس لئے کہ عزت ربو بیت کی بساط ہے، جو شخص اس بساط کے حاشیہ کے قریب پہنچا اس کے تمام دعوے اڑ گئے اور اس کی تمام پونجی بیکار ہو گئی اور اس کی تمام نیکیاں گمراہی کے رنگ سے رنگ آلود ہو گئیں اور اس کی تمام فرمانبرداریاں نافرمانیوں سے جا ملیں۔ اگر وہ دنیا بھر کا فصیح بولنے والا ہے تو وہ گونگا اور دنیا میں سب سے زیادہ عالم ہے تو جاہل ہو جائے گا اور جب تم اس اللہ تعالیٰ کی عزت اور بزرگی کی طرف نظر کرو گے تو تمام موجودات کو معدوم (مٹا ہوا) دیکھو گے اور جب اس سلطان کی عزت و قدرت کو دیکھو گے تو تمام معدومات کو موجود پاؤ گے۔ اگر وہ چاہے تو دنیا بھر کے کافروں اور مشرکوں کو دریائے رحمت میں ڈبو دے تو اس کی صفت قہر میں ذرہ برابر بھی کمی نہ آئے گی اور اگر چاہے تو دنیا بھر

کے بزرگوں کو ایک قہر کے سلسلے میں پرودے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوزخ اور دردناک عذاب میں پھنسا دے تو اس کی صفت رحمت میں بھی ذرہ برابر کمی نہ آئے گی۔ اے بھائی! جہاں اللہ تعالیٰ کی قدرت و عظمت کا اثر ہو وہاں کمونات، مقدورات اور مخلوقات کی کیا ہستی ہے۔

ایک آدمی نے اپنے بچے کو مکتب میں پڑھنے کے لئے بھیجا۔ جب رات کو گھر واپس آیا تو باپ نے اس سے پوچھا کہ تیرے استاد نے تجھ کو کیا پڑھایا جواب دیا یہی پڑھایا ہے کہ الف خالی ہے۔

باقی والسلام

ختم جمیع خواجگان نقشبندیہ

قدس اللہ اسرارہم

یہ ختم شریف قضائے حاجات کے لئے دوسرے سلاسل میں بھی معمول ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ اول ہاتھ اٹھا کر سورۃ فاتحہ شریف ایک مرتبہ پڑھ ردعا مانگے کہ یا اللہ اس ختم خواجگان کو قبول فرمائے اور جن بزرگوں کی طرف یہ ختم منسوب ہے ان کو اس کا ثواب پہنچادے۔

اس کے بعد سورۃ فاتحہ مبارک مع بسم اللہ سات بار، درود شریف ایک سو بار، سورۃ الم نشرح مع بسم اللہ اسی ۷۹ بار، سورۃ اخلاص مع بسم اللہ ایک ہزار بار، سورۃ فاتحہ مبارک مع بسم اللہ سات بار، درود شریف سو بار، یا قاضی الحاجات سو بار، یا کافی المہمات سو بار، یا ذافع البلیات سو بار، یا شافی الامراض سو بار، یا رافع الدرجات یک صد بار، یا مجیب الدعوت سو بار، یا ارحم الراحمین ایک سو بار، ہر اسم شریف کے اول میں ایک دفعہ اللھم ملائے اور یا ارحم الراحمین سے پہلے ایک دفعہ برحمتک ملائے اور کہے:

یا اللہ اس ختم شریف کا ثواب اپنے فضل و کرم سے ان بزرگوں کو جن کی طرف یہ منسوب ہے اور ان کے پیرانِ طریقت کو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان کے خلفاء و خدام کو خصوصاً جمیع حضرات نقشبندیہ کی ارواح مبارکہ کو پہنچادے۔

بعض بزرگان سلسلہ نقشبندیہ کے ختم شریف

۱۔ ختم حضرت خواجہ محمد سعید قریشی ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو سو مرتبہ

۲۔ ختم حضرت خواجہ محمد فضل علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

- پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو مرتبہ
 ۳۔ ختم حضرت خواجہ سراج الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ
 شَيْءٍ قَدِيرٌ
 پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو مرتبہ
 ۴۔ ختم حضرت خواجہ محمد عثمان دامانی رحمۃ اللہ علیہ
 سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ
 پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو سو مرتبہ
 ۵۔ ختم حضرت خواجہ دوست محمد قندھاری رحمۃ اللہ علیہ
 رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ
 پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو سو مرتبہ
 ۶۔ ختم حضرت خواجہ احمد سعید رحمۃ اللہ علیہ
 يَا رَحِيمُ كُلَّ صَرِيحٍ وَ مَكْرُوبٍ وَ غِيَاثَهُ وَمَعَاذَهُ يَا رَحِيمُ
 پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو مرتبہ
 ۷۔ ختم حضرت شاہ عبداللہ غلام علی مجدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ
 يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ
 خَلْقِهِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
 پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو مرتبہ اور ہر سینکڑے کے بعد ایک مرتبہ
 اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُلْغِيَنِي إِلَى حُبِّكَ پڑھے
 ۸۔ ختم مرزا مظہر جان جاناں رحمۃ اللہ علیہ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ
 پانچ سو مرتبہ اول و آخر درود شریف سو مرتبہ اور ہر سینکڑے کے بعد ایک مرتبہ
 أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ وَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ پڑھے
 ۹۔ ختم حضرت خواجہ محمد معصوم فاروقی رحمۃ اللہ علیہ
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ O

پانچ سو مرتبہ اول و آخر و د شریف سو سو مرتبہ، اور ہر سیکڑے کے بعد ایک مرتبہ:

فَاسْتَجِبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ط وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ پڑھے

۱۰۔ ختم حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

پانچ سو مرتبہ اول و آخر و د شریف ایک سو مرتبہ

۱۱۔ ختم حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ

يَا بَاقِي أَنْتَ الْبَاقِي

پانچ سو مرتبہ اول و آخر و د شریف سو مرتبہ اور ہر سیکڑے کے بعد ایک مرتبہ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنْ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ پڑھے

۱۲۔ ختم حضرت خواجہ شاہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ

يَا خَفِيَّ اللَّطْفِ أَدْرِ كُنِّي بِلُطْفِكَ الْخَفِي

پانچ سو مرتبہ اول و آخر و د شریف سو مرتبہ

۱۳۔ ختم حضرت محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

پانچ سو مرتبہ اول و آخر و د شریف سو مرتبہ اور ہر سیکڑے کے بعد ایک مرتبہ!

نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ پڑھے

۱۴۔ ختم حضرت خیر المخلوق سید الاولین و الآخِرین سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

تین سو تیرہ مرتبہ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ صَلَوةً تُنَجِّنَا

بِهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَهْوَالِ وَالْأَفَاتِ وَتَقْضِي لَنَا بِهَا جَمِيعَ الْحَاجَاتِ

وَتُطَهِّرُنَا بِهَا مِنْ جَمِيعِ السَّيِّئَاتِ وَتُرْفَعُنَا بِهَا عِنْدَكَ أَعْلَى الدَّرَجَاتِ

وَتَبَلِّغُنَا بِهَا أَقْصَى الْغَايَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْخَيْرَاتِ فِي الْحَيَاةِ وَبَعْدَ

الْمَمَاتِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

نوٹ: ان میں سے ہر ختم شریف کو پڑھتے وقت اول ہاتھ اٹھا کر سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ کر

کہے کہ یہ ختم شریف فلاں بزرگ کا ہے یا اللہ اس کو قبول فرمالے اور اس کا ثواب ان بزرگ کو پہنچا دے۔ پھر ختم شریف پڑھے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر سورۃ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھ کر دعا مانگے کہ اس ختم کا ثواب اپنے فضل و کرم سے فلاں بزرگ کو اور ان کے پیرانہ طریقت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان کے خلفاء و خدام کو پہنچا دے۔ اس کے بعد ان بزرگ کے وسیلے سے جو دعا چاہے مانگے۔

فائدہ: ان سب ختمات شریف کے پڑھتے وقت تھوڑا سا پانی کسی برتن میں رکھ لیا جائے اور بعد ختم کے تمام شرکاء ختم اس پر دم کریں۔ یہ پانی شفائے امراض کے لئے عجیب چیز ہے۔

ختم شریف حضرت مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا O

پانچ صد بار، اول و آخر درود شریف یک صد بار

اعتذار

کتاب عمدة السلوک حصہ اول و دوم میں اس عاجز نے تقریباً تمام مضامین نہایت معتبر اور مقبول مشائخ کی کتابوں سے لئے ہیں جن کا حوالہ بعض اپنی کوتاہیوں اور کمزوریوں کی وجہ سے دینے سے قاصر رہا ہوں اور زمانہ حاضریہ کے مطابق آسان اور عام فہم کرنے کی غرض سے اپنی سمجھ کے مطابق اکثر جگہ تصرف و تغیر و تبدل بھی کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرے ایڈیشن میں کافی اضافے کر کے مزید مفید بنانے کی کوشش کی۔ اب چوتھے ایڈیشن میں مزید نظر ثانی کر کے بہتر بنانے کی کوشش لی ہے جس کی میں ان حضرات قدس اسرار ہم کی ارواح سے معذرت و معافی چاہتا ہوں۔

نیز قارئین کرام سے اس بات کا طالب ہوں کہ اگر اس کتاب کو مفید پائیں تو اس کی اشاعت کی کوشش میں ہر قسم کی سعی بیغ فرمائیں اور جہاں کہیں اس عاجز سے کوئی لغزش ہوئی ہو اس کو میری کم علمی پر محمول فرما کر اصلاح فرمائیں وراعتراض کا نشانہ نہ بنا کر اس عاجز کے لئے دعائے حصول سعادت دارین فرماتے رہیں۔

ہر کہ خواند دعا طبع دارم
زانکہ من بندہ گنہگارم

عاجز زوار حسین سعیدی مجددی غفرلہ

ماخذ ومصادر

ذیل میں صرف ان کتب کی فہرست دی جا رہی ہے، جن سے تخریج احادیث میں استفادہ کیا گیا ہے۔ (س، ع، ر)

- ۱۔ ابن ابی الدیناء عبد اللہ بن محمد بن عبید القرشی (م ۲۸۱ھ) / الاولیاء / بیروت، موسسة الكتب الثقافية ۱۴۱۳ھ
- ۲۔ ابن الحجر العسقلانی (م ۸۵۲ھ) / فتح الباری، کراچی، قدیمی کتب خانہ
- ۳۔ ابن حبان بن احمد ابو حاتم تیمی (م ۳۵۴ھ) / الثقات / بیروت، دار الفکر، ۱۹۷۵ء
- ۴۔ ابن جنبل / الزہد / بیروت، دار الكتب العلمية ۱۳۹۸ھ
- ۵۔ ابن جنبل، احمد بن محمد بن جنبل الشیبانی (م ۲۴۱ھ) / المسند / مصر، موسسة قرطبة
- ۶۔ ابن خزیمہ، محمد بن اسحاق، ابو بکر السلی النیبی بوری (م ۳۱۱ھ) / الصحیح / بیروت، المکتب الاسلامی، ۱۹۷۰ء
- ۷۔ ابن رجب جنبل، ابو الفرج عبد الرحمن بن احمد (م ۷۵۰ھ) / جامع العلوم والحکم / بیروت، دار المعرفہ، ۱۴۰۸ھ
- ۸۔ ابن عبد البر، ابو عمر یوسف بن عبد اللہ بن محمد (م ۴۶۳ھ) / التمهید / المغرب، وزارة عموم الاوقاف والشؤون الاسلامیة، ۱۳۸۷ء
- ۹۔ ابن عدی، عبد اللہ، ابو محمد الجرجانی، (م ۳۶۵ھ) / الکامل فی ضعفاء الرجال / بیروت، دار الفکر، ۱۹۸۸ء
- ۱۰۔ ابن ماجہ، محمد بن یزید (م ۲۷۳، ۸۸۶) / السنن / قاہرہ ۱۹۵۲ء
- ۱۱۔ ابو عوانہ، یعقوب بن اسحاق (م ۳۱۶ھ) / المسند / بیروت، دار المعارفہ، ۱۹۹۸ء
- ۱۲۔ ابو یعلیٰ، احمد بن علی بن المثنیٰ الموصلی التمیمی (م ۳۰۷ھ) / المسند / دمشق دار المأمون للتراث، ۱۹۸۶ء

- ١٣- ابو داود الطيالسي، سليمان بن داود الفارسي، البصري (م ٢٠٣هـ) / المسند / بيروت، دار المعرفة
١٤- بخاري: محمد بن اسماعيل، ابو عبد الله (م ٢٥٦هـ) / صحيح / بيروت، دار ابن كثير ١٩٨٤ء
١٥- بخاري: محمد بن اسماعيل، ابو عبد الله (م ٢٥٦هـ) / التاريخ الكبير / بيروت، دار الفكر
١٦- بزار، ابو بكر احمد بن عمرو بن عبد الخالق (م ٢٩٢هـ) / مسند بزار / مدينة منورة، مكتبة العلوم والحكم،
١٣٠٩هـ

- ١٧- بغدادى، احمد بن على ابو بكر الخطيب (م ٣٦٣هـ) / تاريخ بغداد / بيروت، دار الكتب العلمية
١٨- بيهقي / السنن الكبرى / مكتبة دار الباز ١٩٩٣ء
١٩- بيهقي / كتاب الزهد الكبير / بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية ١٩٩٦ء
٢٠- بيهقي، ابو بكر احمد بن حسين (م ٣٥٨هـ) / شعب الايمان / دار الكتب العلمية، بيروت ١٣١٠هـ
٢١- ترمذى، ابو عيسى محمد بن عيسى / الجامع السنن / دار الفكر، بيروت ١٩٩٣ء
٢٢- حاكم، ابو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري / المستدرک / دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٠ء
٢٣- دارمي، عبد الله بن عبد الرحمن / السنن / كراچی، قدیمی کتب خانہ
٢٤- ديلمي، ابو شجاع شيرويه بن شهر دار بن شيرويه البغدادي (م ٥٠٩هـ) / افروس بماثور الخطاب /
بيروت، دار الكتب العلمية ١٩٨٦ء

- ٢٥- روياني، محمد بن هارون، ابو بكر (م ٣٠٤هـ) / المسند / مؤسسة قرطبة ١٣٠٦هـ
٢٦- سيوطي، عبد الرحمن بن كمال جلال الدين (م ٩١١هـ) / الدر المنثور / بيروت، دار الفكر ١٩٩٣ء
٢٧- شوکانی، محمد بن علی بن محمد (م ١٢٥٥هـ) / نيل اوار وحار / بيروت، دار جبل ١٩٤٣ء
٢٨- طبرانی / المعجم الاوسط / القاهرة، دار الخرائين ١٣١٥هـ
٢٩- طبرانی، سليمان بن احمد بن ايوب ابو القاسم (م ٣٦٠هـ) / المعجم الكبير / موصل، مكتبة العلوم و
الحكم ١٩٨٣ء

- ٣٠- عبد الله بن المبارك المروزي (م ١٨١هـ) / الزهد / بيروت، دار الكتب العلمية
٣١- عبد بن حميد بن نصر ابو محمد الكشي (م ٢٣٩هـ) / المسند / القاهرة، مكتبة السنة ١٩٨٨ء
٣٢- عجلوني، اسماعيل بن محمد الجراحي (م ١١٦٢هـ) / كشف الخفاء / بيروت، مؤسسة الرسالة ١٣٠٥هـ
٣٣- علي متقي البهني / كنز العمال / بيروت
٣٤- قرطبي، محمد بن احمد بن ابي بكر بن فرج، ابو عبد الله (م ٦٤١هـ) / تفسير قرطبي / القاهرة، دار الشعب ١٣٤٢هـ

٣٥- قضاى، محمد بن سلامه بن جعفر، ابو عبد الله (م ٢٥٣هـ) / مسند الشهاب / بيروت، مؤسسة الرسالة،

١٩٨٦ء، بالاختصار

٣٦- مروزي ابو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج (م ٢٩٣هـ) / السنن / بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية،

١٣٠٨هـ

٣٧- مسلم بن حجاج ابو الحسين، قشيري، (٢٦١هـ) / الصحيح / بيروت، دار الكتب العلمية، ١٩٩٨ء

٣٨- معمر بن راشد الازدي (م ١٥١هـ) / جامع معمر بن راشد / بيروت، المكتب الاسلامي، ١٣٠٣هـ

٣٩- متاوى، عبد الرؤف / فيض القدير / مصر، المكتبة التجارية الكبرى، ١٣٥٦هـ

٤٠- منذري / الترغيب والترهيب / مصر، مصطفى البابي الحلبي، ١٩٣٣ء.

٤١- نسائي / السنن (المجتبى) / حلب، مكتب المطبوعات الاسلامية، ١٩٨٦ء

٤٢- نسائي / عمل اليوم والليلة / بيروت، مؤسسة الرسالة، ١٣٠٦هـ

٤٣- نسائي، احمد بن شعيب، ابو عبد الرحمن (م ٣٠٣هـ) / السنن الكبرى / بيروت، دار الكتب العلمية

١٩٩١ء

٤٤- بردى، علي بن سلطان محمد القاري (م ١٠١٣هـ) / المنصوح، رياض، مكتبة الرشد .

٤٥- بناد بن السري التوني، (م ٢٣٣هـ) / الزهد / الكويت دار اختلاف، للكتاب الاسلامي، ١٣٠٦هـ

٤٦- نيشي، نور الدين علي بن ابوبكر (م ٨٠٤هـ) / مجمع الزوائد / بيروت، دار الفكر، ١٩٩٣ء

٤٧- يوسف بن موسى الحنفي، ابو الحسان / مختصر المختصر / بيروت، عالم الكتب

قرآن کریم کی عام فہم، مستند اور آسان ترین تفسیر

احسن البیان

فی تفسیر القرآن

سید فضل الرحمن

● ہر سورت کا تعارف اور آیت وار خلاصہ

● تسلیس ترجمہ

● مشکل الفاظ کی تشریح

● مختصر مگر جامع تفسیر

● علماء طلبہ، عوام الناس خصوصاً درس قرآن دینے والے

حضرات کے لئے انتہائی مفید

آٹھ جلدوں میں مکمل شائع ہو گئی ہے

قیمت: ۱۶۸۰

کل صفحات ۳۷۰۴

زَوَاکِیْدُ مَحْمُودِیْ کِشِیْنِی

اے۔ ۱۷۳، ناظم آباد نمبر ۴، کراچی۔ پوسٹ کوڈ: ۷۴۶۰۰۔ فون: ۶۶۸۴۷۹۰

E-mail: syed.azizurrahman@gmail.com

سیرت طیبہ پر کام کرنے والے محققین، طلبہ اور عامۃ الناس کے لئے ایک رہنما کتاب

فرہنگ سیرت

سید فضل الرحمن

سیرت طیبہ میں ذکر ہونے والے تقریباً تین ہزار الفاظ، مقامات، شہر،

شخصیات، پہاڑوں، چشموں، قبائل وغیرہ کی تفصیل پر مشتمل پہلی جامع ترین لغت

مقامات سیرت کے ۳۰ نقشوں کے ساتھ۔ ایک منفرد پیشکش

قیمت: ۵۰ روپے

صفحات: ۳۲۸

اہل علم کی رائے

حافظ صاحب نے یقیناً ایک بیش بہا علمی خزانہ ترتیب فرما کر ایک بہت بڑی خدمت

انجام دی ہے۔ (حضرت ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں رحمۃ اللہ علیہ)

سیرت سے متعلق لکھنے اور پڑھنے والوں کے لئے یہ کتاب ایک بیش بہا ذخیرہ ہے۔

(حضرت ڈاکٹر مفتی مظہر بقار رحمۃ اللہ علیہ)

کتاب معارف سیرت النبی ﷺ کا انسائیکلو پیڈیا ہے، مؤلف نے معلومات سیرت کو

کوزے میں بند کر دیا ہے۔ (پروفیسر علی حسن صدیقی)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق معلومات کو مؤلف نے بڑی تحقیق اور تجسس سے

فرہنگ سیرت میں جمع کر دیا ہے۔ (ڈاکٹر سید محمد ابوالخیر کشتی)

زَوَّادُ الْکِتَابِ دُخْرُ بَيْتِ الْکِشِیْنِ

۱۔ ۷/۴، ناظم آباد نمبر ۴، کراچی۔ پوسٹ کوڈ: ۷۴۶۰۰۔ فون: ۶۶۸۴۷۹۰

E-mail: syed.azizurrahman@gmail.com

